॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल-पत्रिका

सम्पादक डा० निगम शर्मा

सह-सम्पादक डा० भारतभूषण विद्यालंकार

प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री

प्रकाशक श्री धर्मपाल हीरा, कुलसचिव

ओ३म्

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

चैत्र २०३८ | वर्ष : ३४, अंक : ३

मार्च १९८२ | पूर्णांक : ३३३

श्रुति सुधा

विभक्तारं हवामहे वसो श्चित्रस्य राधसः ।
सवितार नृचक्षसम् । ऋ.१.२२.७॥

निवास को सुवासित एवं सुभूषित बना देने वाले तथा आनन्ददायक ऋद्धि-सिद्धियों से घर को यशस्वी बनाने वाले जगत् - प्रेरक सविता देव की हम सभी मिलकर प्रार्थना - उपासना करें, करते है वही तो एक देव है जो सर्वदृष्टा और सर्व साक्षी है ।

सखास आ निषीदत सविता स्तोम्यो नु न ।
दाता राधांसि शुम्भति ॥ ८ ॥

हे समान - आस्थान वाले मित्रों ! आओ, मिल कर बैठे और उस प्रभु का गुण - गान करें जो सबका शुभ - चिन्तक और प्रेरक है । वह सभी प्रकार के मनोवांछित सुख - ऐश्वर्यों का दाता तथा उपायों का उपदेशक है ।

भासस्य रसोपनिषत्

निगम शर्मा

सरस्वती सूक्तिसुधालहरी कौशलहरी ब्रह्मरिक्थहरी यस्य वाक्-किंकरी मायामहोर्मिनिर्मित कल्पनादोलामवलम्ब्य ह्रियं हृदोमण्डनमर्पयति, देवप्रसादमासाद्य उचितरुचितया मन्दाक्षमन्दाक्षरं वाचं चित्ते सञ्चारयति, नवस्तु कोऽपि वस्तुवाद इति चिराय चकास्ति, नाटकमुखानिलैः सुरभीणि स्मितपुष्पाणि वर्षति; तस्य भासकवेः सुधावेणीं वाणीमापीय यशो हृदय-शोधकं चादाय प्रवृत्तोऽस्मि अस्य रसोपानषत्प्रसङ्गे किमपि निवेदितुम्——

प्रज्ञोन्नतानामपि दुर्विभाव्यं अथापि भावमात्रसाराणामपि कृते प्रसादजननं सहृदयानां भासस्य नाटकचक्रम् । तत्र यदा मधुरमधुकरबोधित मधुसमृद्धिपुष्पलतागन्धगहनसमेधिते प्रसादगाम्भीर्यगुणाभिरामे भासवीथ्ये दृगऽध्वनीनवृत्तिमाचरति तदा अनुपमं कमपि गुणगन्धमासाद्य रूपसम्पदं चाभिनिरीक्ष्य प्रेममहिम्ना समुच्छलति दृष्टिः। निर्गत निखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्ते यथा ब्रह्मरसः साधकहृदये भवने दीपितान्तररत्नप्रभासन्निभे आनन्दमकरन्दबिन्दुभिर्बहिरपि ज्योत्स्नां प्रक्षिपति तद्वद् भासस्य नाटकरसोऽपास्तसमस्ततमस्काण्डतयाऽधिगताखिलनाट्यगुणतया च मनांसि सहृदयानामाल्हादयति ।

काव्ये तावच् चमत्कारसारो रस एव । कवितावनितायाः आत्मभूतत्वात् । सर्वे आलंकारिका इत्थं मन्वते आत्मा तु रसः । माधुर्यादयो गुणाः शौर्यादय इव आत्मानं रसमुपकुर्वन्ति । अलंकाराश्च कटककुण्डलादिवत् बाह्यशोभाधायकः रीतयश्च विशिष्टसघटनरूपाः । ये काव्यस्याऽऽत्माध्वनिं व्यञ्जनावृत्तिं स्वीकुर्वन्ति तेऽपि रसस्य प्राधान्यमङ्गीकुर्वन्त्येव ।

भासस्य तु सर्वेषु रसेषु समानोऽधिकारः । यथा वीररसेऽस्य धीरा मदोद्धताऽस्य सगर्वा वाक् तथैव शृङ्गारे पूर्णं कोमलकान्तिमयी वर्तते । शान्ते प्रद्भुते करुणेभयानके रौद्रे वीभत्से वात्सल्ये सर्वत्रैव कवेरप्रतिहता गतिः । व्युत्पन्नानां सचेतसां बुद्धिरासादित यथातथ्या यथा स्यादिति दिङ्मात्र मुदाहरणमुखेनोच्यते——

मुग्धगोपाङ्गनानां शृङ्गारचेष्टितानि——

एताः प्रफुल्ल कमलोत्पलवक्त्रनेत्रा-गोपाङ्गनाः कनकचम्पकपुष्पगौराः । नाना विराग वसना मधुरप्रलापाः क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः ॥ बा० च० ३ ८ ।

अत्र कवेः कियत्सौकुमार्योल्लासः इति कमनीयपदं निवेद्यते । कुसुमापीडकेशानां गोपाङ्गनानां निगर्सौन्दर्योपनिषच्चावेद्यते । एवमुत्साहचेष्टथैव धीरा अस्य कवे र्वाक् सोज्जृम्भं निपतति ।

अविमारकः पूर्वानिभृतनयनसुखां प्रियां स्मरति-दृष्टिस्तदा प्रभृति नेच्छति रूपमन्यद् बुद्धिः प्रहृष्यति विषीदति च स्मरन्ती । पाण्डुत्वमेति वदनं तनुतां शरीरं शोकं व्रजामि दिवसेषु निशासु मोहम् ॥२.१ ।

अभिलाषस्य कियत्सुन्दरं चित्रम् ! दृष्टिस्तदाप्रभृति नेच्छति रूपमन्यत् ! शतंजीव रे कविचक्रवर्तिन् ! त्वमेव एवं वेत्सि प्रियादर्शन विधुरान् मधुरान् भावान् ।

तत्रैव पुनः कामानलदग्धमग्धचेता अविमारकः पयोदपरिच्छिन्नं सूर्यं समीक्ष्य प्रियाविरहकातरः कथयति--

किमत्र चित्रं वितताः पयोदा रुन्धन्ति सूर्यं ननु वातनीताः । अन्तः स्थितं मे यदि वारयन्ति कामं भवेद् विस्मयनोयमेतत् ।।४.६

विततं घनं दृष्ट्वा प्रियावेणीं वाणीं च स्मरन्तो द्विगुणितदुःखा जायन्ते विरहिण इति व्यंग्यमुखेन निवेदितं कविना ।

अस्यैव विप्रलम्भस्य रूपम् । उदयनः प्रियालावण्य लीलं मनः समाधातुं निर्व्याजमनोहरं दृश्य स्मरति--

श्रोणीसमुद्वाहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपयूहितानि । उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ।। ६.२ ।।

'वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि' सहृदयशिरोमणे ! धन्यः खल्वसि दृश्यान्तरेषु मनोहरतान्वेषणे ।

इत्यमेव बहूनि दृश्यानि यत्र तत्र स्थले स्थले यथावसरं समुज्जृम्भन्ते। वीररसस्यापि सम्यगुद्वेलनं कविनाऽऽविष्कृतम् । यथा--

"दामोदरोऽयं परिगृह्य नागं
विक्षोभ्य तोयं च समूलमस्य ।
भोगे स्थितो नीलभुजङ्गमस्य
मेघे स्थितः शक्र इवावभाति ।।

भुजङ्गमस्य मेघेन सहोपमा दानेनास्य विशालता भयंकरता च निरूपिते भवतः । सहैव बालकृष्णस्य इन्द्रेण सह तुलनादानेन कृष्णस्य सहज उल्लास आविर्भूतो भवति । तेन च उत्साहात्मा वीरो रस आस्वाद्यते ।

'दूत घटोत्कचे' कृष्णस्यानुशासनं निशम्य घटोत्कचोगच्छति--

"प्रणमि सौभद्रविनाशचोदितो दिदृक्षुरधारिमनार्यचेतसम् । विचिन्त्यश्चक्रधरस्य शासनं यथा गजेन्द्रोऽकुशशंकितोर्बालम् ।।१.३३ ।

दुर्मदस्य राक्षसशरीरस्य मदालसं गमनं कियच्छोभाकरमत्रापि कृष्णस्य शासनरूपोऽकुशो वर्तते । अथापि दुर्योधनेन मुहुर्मुहुराक्षिप्तो घटोत्कचः स्वां राक्षसयोनिं श्रेयस्करीं मनुते न तु जतुगृहे सुप्तान् भ्रातृन् दहन्ति निशाचराः ।

शिरसि न तथा भ्रातुःपत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः
न च सुतवधं संख्ये कर्तुं स्मरन्ति निशाचराः।
विकृतवपुषोऽप्यप्राचारा घृणा न तु वर्जिताः ।।

पश्यन्तु घटोत्कचस्य एकाकिन एव कौरवसभामध्ये सोल्लासं अधिक्षेपलीलाम् ।

महासेनेन प्रद्योतेन वत्सराजस्य उदयनस्यच्छद्मना अपहरणं निशम्य यौगन्धरायणस्य बाहुविस्फूर्जते--

सुभद्रामिव गाण्डीवो नागः पद्मलतामिव ।
यदि तां न हरेद्राजा नास्मि यौगन्धरायणः ।।
३.८

भीमां खलु प्रतिज्ञां ते कुर्वन्ति पारं च गच्छन्ति प्रतिज्ञासरितः ये मार्गारब्धमुपायं चिन्वाना नासाध्यं किमपीति मन्त्रं जपन्ति ।

भीमदुर्योधनयो र्गदायुद्धप्रसङ्गे च--

भीमां गदां क्षिपति गर्जति वल्गमानः शीघ्रं भुजं हरति तस्य कृतिं भिनत्तिचारों गतिं प्रचरति प्रहरत्यभीक्ष्णं शिक्षान्वितो नरपतिर्बलवांस्तु भीमः।।
१.१६

अत्र तयो र्द्वयोरपि गतिं चमत्कृतिं गर्जनं वल्गनं तारणं भेदनं च निर्दिशन् भीम विजय

प्रस्तावनामपि व्यतिरेकमुखेन कवि व्यंञ्जयति ।

सुकुमारतरेषु रसेष्वाविष्करणे तत्रापि च शृङ्गाररस्योत्पादने द्विता एव कवयः प्रभवन्ति । विप्रलम्भशृङ्गारवर्णनाधिकारस्तु प्रतिभाजुष एव कवेः कर्म । तथैव निसर्गसुन्दरस्य शान्तस्य वर्णने । करुणस्थलदक्षस्य तु कवेर्गवेषणायां ये निष्ठां दर्धति तेषां कृते भास-कालिदास-बाणप्रभृतयः कवयश्चर्चापथमवतरन्ति । अन्ये कवयो ये पाण्डित्यप्रदर्शनपुरस्सरं काव्यसरणीमवगाहन्ते न ते माधुर्यप्रह्लादनपराणामार्द्रभावं जनयतामममीषां रसानां पथि चतुरचरणाः । अत एव यावानानन्दो यावती च द्रुतिरमीषां सुकुमारप्रायाणां रसानां अभिव्यक्तौ भवति न तथा शब्दक्रीडा चतुराणां पण्डितानां काव्ये यत्र मानसं बुद्धिविलसितं व्यायामप्रदर्शनं च दृश्यते । भासस्य काव्ये तु यावती सरलता यावती वा भावार्द्रता विद्यते तद्दृष्ट्वैव चेतः करुणावृत्तिपावनतां याति ।

राजा दशरथः सुमन्त्रं प्रति--

"सत्यमयुक्तमभिहित मया । नाय तपस्विनामुचितः प्रश्नः । तत् कथ्यताम् अपि तपस्विनां तपो वर्धते । अप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती वैदेही न परिखिद्यते ?"

"राम लक्ष्मणयोर्मध्ये तिष्ठत्यत्रापि मैथिली ।
बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथैवा भविष्यति ॥'
प्रतिमा २.१५ ।

"सकृत्स्पृशामि वा रामं सकृत्पश्यामि वा पुनः ।
गतायुरमृतेनैव जीवामीति मतिर्मम ॥२।१६
अङ्गं मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा ।
रामं प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवर्तते ॥१७॥"

रसेषु भासस्य यावानधिकारः, यादृशी चास्य कवेः प्रतिभा, यावती च लोकशास्त्राभ्यासजनितनिपुणताः एतत्सर्वं निभाल्यैव रससिद्धः कविः कालिदासः स्तौति तत्रभवन्तं भासम् । शंकते च भासकृतावुपस्थितायां कथं मम नवकवे रचनां प्रति जनो दत्तादरो भविष्यति । अनेनैव नम्रतागुणेन कविकुल गुरुः कालिदासः कविताचक्रवर्ती भासश्च पूर्ववर्ती तस्य गुरुरिव मुहुरुदयमवासवदत्तावासरमनः परां प्रीति कीर्ति चाप्नोति । स्वभाव परिपोषणे गूढभावानप्यगूढपदैराविष्करणे रतिपोषणे सरलसरसाकूतवचने च भासस्य गुरुता स्फुटं प्रतिभासते । स्वप्नवासवदत्तं तस्य नाटकं तथा औचित्यनिर्वाहे परिपूर्णं येन राजशेखरः सहसा जगौ--

भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् ।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभन्न पावकः ॥

भासस्य भाषा व्याकरणस्य कर्कशैर्नियमैर्न पूर्णतया बद्धा, अपितु भाषादृष्ट्या बाल्मीकेरनन्तरं व्यासानन्तरं च तृतीयोऽयं प्रयासः । उपलब्धेषु च नाटकसाहित्येषु अयं खलु प्रथमः प्रयासः स्वीकर्तव्यः, अत एव तस्योपलब्धेः । भासस्य भाषा छन्दोगत्या स्वप्रवाहे प्रवहति यथा रामायणे महाभारते वा दृश्यते । नयोर्मध्ये स्थाने स्थाने व्याकरणनियमानामुपेक्षा दृश्यते, अथवा 'आर्षः प्रयोगः' इति कृत्वा सन्तोषलाभः क्रियते । भासस्य प्रयोगाः स्वच्छहृदयतायाः परिचायकाः सन्ति । मध्ये मध्ये एवं विधानि पदानि वाक्यानि वा आपतन्ति यानि दर्शं दर्शं चेतः पुलकमयं भवति । पश्यन्तु--अहो तु खलु, किं नु खलु, सुखं आर्यस्य, कियान् कालो गतः, भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, बुद्धिर्दोलायते मम, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, खगा वासोपेताः, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः प्रभृतीन् प्रयोगान् ।

गमिष्ये, गर्जसे, द्रक्ष्यते पृच्छसे, श्रूयते, सह्यते, श्रोष्यते, कर्षमाणः प्रभृतीनात्मनेपदप्रयोगान् वीक्ष्य वैयाकरणाणां कर्णाउद्विग्ना भविष्यन्ति । परं भास

साहित्ये एषां प्रयोगो बहुलतयाऽस्ति । दिङ्मात्रं यथा बालचरिते 'रक्षमाणा' इति शब्दस्य प्रयोगः–

अगणित परिखेदा याति षण्णां सुताना–
मपचयगमनार्थं सप्तमं रक्षमाणा ।
बहुगुणकृतलोभा जन्मकाले निमित्ते–
सुत इति कृतसंज्ञं कंसमृत्युं वहन्ती ॥१.–१०

इत्थमेव प्रतिगर्जमानम्, इहोपलप्स्यति चिरम्, आपृच्छामि, आपृच्छ, परिष्वज, प्रभृतयः प्रयोगा वैयाकरणानां कर्णकुहरे गरलमर्पयन्ति परं भासेना-प्रतिहतगत्या इमे प्रयोगाः कृताः सन्ति । एतेन प्रतीयते रामायणमहाभारतयोर्भूयान् प्रभावो भासस्य चेतस्युज्जृम्भते ।

क्वचित्कर्त्तव्ये खल्वपि सन्धौ न क्रियते–

कोऽयं विनिष्पतति गर्भ गृहं विगाह्य–
उल्कां प्रगृह्य सहसाञ्जनराशिवर्णः ।
भीमोग्रदंष्ट्रवदनो ह्यहि पिङ्गलाक्षः–
क्रोधो महेश्वरमुखादिव गां प्रपन्नः ॥
बा.च. २.४ ॥

एवं च अवन्त्याधिपतेः, पुत्रेति, तमौघम्, प्रभृतयः सन्धयः उद्वेजयन्ति परं भासेन निःसंकोचं प्रयोजिताः । समासप्रयोगाश्चापि नियमविरुद्धाः– सर्वराज्ञः, काशिराज्ञे । युद्धस्य प्रयोगः पुल्लिंगे ।

गहनविवेचनतया प्रतीयते छन्दः सुविधया नाटकरौचिर्यपूर्त्यर्थं ते प्रयोगा भासेन कृता भवेयुरिति । अन्यच्च द्विसहस्रप्राक्काले लोकनिष्ठितायां संस्कृतभाषायां पालि-प्राकृतप्रचारबहुले च जनपदे ते प्रयोगास्तदा साधवः स्युः । अपि च काशकृत्स्नस्य व्याकरणे बहवः प्रयोगा दरीदृश्यन्ते साधवः, यान् पाणिनि र्न स्पृष्टवान् । तद्यथा– ढुण्ढ–ढुढि अन्वेषणे, सिंह हिंसायाम् ।

एवमन्येष्वपि तदानीन्तनेषु ग्रन्थेषु तथाविधाः प्रयोगा दरीदृश्यन्ते । तद्यथा–बध (बधति) वैशेषिके १-१-१२, भिष (भेषति) चरक विमान० ८–८७, पश्यति–दर्शयति महा० शान्ति० ३२१–१०) अनर्थितम् – अनर्थसितम (अर्थशास्त्रे) ३–१६, वक्वनात् – प्रवणात् (तन्त्रवार्तिके १–३–१८), अभिघ्राणम्–अभिजिघ्राणम् (तन्त्रवार्तिके १–३–८) शिक्षा–शीक्षः (तै.उ.१.१२)योनि-योनी (वामन पुराणे ३९-२३), आयुष्–आयुः (वायु पुराणे ५४-२) स्वस्ट-स्वसा (आकारान्तः, वायुपुराणे ९८-२१२), यथाकथञ्चित्–यथाकथा (बृहद्देवतायाम् २.९८), कन्या-कनीना (कइनीन अवेस्ता ६.२३), चर्चा–चर्चः (योगभाष्ये ४-८), रज्ज्वा-रज्जुना (अर्थशास्त्रे ४.७), अमित्रः–अमित्रम् (अर्थशास्त्रे ७-९) ।

एतेन स्पष्टं न खलु भासो दोषभाग् भवति इदानीन्तनानां वैयाकरणानाम् ।

प्राकृतभाषाप्रसङ्गे चोच्यते । दूतवाक्ये प्राकृतं नास्ति । शेषेषु नाटकेषु शौरसेनीप्रयोगबहुलः । यत्र क्वचिदर्धमागधीप्रयोगोऽपि दृश्यते । भासस्य यादृशी प्राकृतभाषा वर्तते तां वीक्ष्य वयं अश्वघोषस्य कालिदासस्य वा वीक्ष्य ताभ्यां सह तुलयामः। भासस्य नाटकचक्रे टकार तकारयोः स्थाने क्रमशो डकारदकारौ भवतः । अश्वघोषस्य प्राकृते यकारो जकारतां प्राप्नोति । प्रायशः खलु अश्वघोषः सर्वेषां व्यञ्जनानां प्रयोगं करोति परं कालिदासो भासश्च न तथा कुरुतः । तौ तु बहुलतया कगौ चजौ टडौ पबौ यवौ च परित्यजतः । भासस्य चक्रे नकारो णकारतामाप्नोति । महाप्राणाः-खल्वपि खघौ थधौ फभौ प्रायो हकारे परिवर्तिता भवन्ति परं नैव अश्वघोषस्य प्राकृते । 'ज्ञ' इत्यस्य स्थाने भासस्य प्रयोगे 'ञ्ञ' रूपेऽथवा 'ण्ण' रूपे लभते परं अश्वघोषस्तु 'ञ्ञ' इत्यस्य प्रयोगं कुरुते । कालिदासश्च 'ण्ण' इत्यस्यैव । 'दोसदि' इत्याह ।

प्रयोगं अश्वघोषो नैव करोति । परं भासः करोति, यदा कदा कालिदासोऽपि कुरुते । दीर्घस्वरानन्तरं व्यञ्जनस्य द्वित्वप्रयोगो नैवाभिलषितं अश्वघोषस्य परं भासस्तु एव्व, एव्वम्, जोव्वन, देव्व, एक्क । इत्यादिषु प्रयोगेषु स्पष्टतया करोति । 'र्य' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषो भासश्च 'य्य' इत्यस्य प्रयोगं कुरुतः, यावद्धि कालिदास स्तु 'ज्ज' इत्यस्य । मत्तस्य स्थाने 'मेत्त' तथा 'मत्त' उभयविधं प्रयोगं भासः करोति । मृच्छकटिके 'पुरुष' इतिशब्दस्य स्थाने पुरिस' 'पुलिस' वा शब्दयोरेकस्य यथेच्छं प्रयोगोऽस्ति परं भासेन 'पुरुस' इत्येव प्रयोगः कृतः । अनेनैव प्रकारेण 'पूर्व' शब्दस्य 'पुरुव' इति प्रयोगः । नपुंसकलिङ्गस्य बहुवचने यत्र 'आनि' युज्यते, अश्वघोषः 'आनि' इत्यस्यैव प्रयोगं कुरुते परं भासस्तु 'आणि' इति प्रयोगम् । अश्वघोषः 'वयम्' इति प्रयोगं करोति, कालिदासः 'अम्हे' इति । भासस्तु उभयोः अथ च 'वअम्' इत्यपि । अस्माकम् इत्यस्थले अश्वघोषः 'अम्हाकम्' प्रयुंक्ते, परं भासस्तु 'अम्हानम्' इत्यपि । 'कीदृश' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषः 'कीसा' भासश्च 'किस्सा' प्रयुङ्क्ते । 'काचित्' इति स्थाने भासः 'कोच्चि' प्रयोग करोति न तथाऽश्वघोषः । गृह्णाति इत्यस्य कृते भासः 'गण्हदि' अश्वघोष. 'गेण्हदि' इति प्रयोगं कुरुत. 'अलम्' इति प्रयोक्तव्ये भासः 'मा' इत्यस्य बहुलं प्रयोगं कुरुते । 'क्त्वा' 'ल्यप्' इत्यनयोः स्थाने बहुलतया भासः 'करिय' 'गच्छिय' 'गमियः' 'कडुव', 'गडुव' प्रभृतीन् प्रयोगान् कुरुते । शकारस्य स्थाने प्रायेण षकारस्य प्रयोगाः कृताः सन्ति विशेषतश्च चारुदत्ते प्रतिज्ञायौगन्धरायणे च । इकारस्य स्थाने ओत्वमपि दृश्यते । अश्वघोषो भासश्च नियमानुसारं 'ष्ठ' 'ष्ट' इत्यनयोः स्थाने 'ट्ट' इत्यस्य, 'च्छ' इत्यस्य स्थाने 'श्च' इत्यस्य, 'क्ष' इत्यस्य स्थाने 'स्क' इत्यस्य, अथवा 'ह्क' इत्यस्य प्रयोगान् न कुर्वाते । 'अहम्' इत्यस्य स्थाने अश्वघोषः 'अहकम्' प्रयोजयति भासः 'अहके' इत्यस्य कालिदासस्तु 'हगे' इत्यस्य । 'न्य' इत्यस्य रूपं 'ण्ण' इति च भवति ।

कालिदासस्य अन्यकवीनां वाऽपेक्षया भासस्य प्राकृतप्रयोगा अतीव सरलाः सहजाः स्वाभाविकाश्च। विस्मयजननमेतद् अद्यापि तान् प्रयोगान् पठने उच्चारणे च वयं सारल्यमनुभवामः । बुध्यामहे च । अन्येषां कवीनां प्राकृतप्रयोगाः कठिना जटिला दुर्बोधाश्च । 'अमृतं प्राकृतकाव्यम्' इत्युद्घोषकस्य राजशेखरस्य प्राकृताः प्रयोगा इयन्तः कठिना जटिलाश्च यत्रार्थाधिगन्तुं महान् परिश्रमोऽपेक्ष्यते । अस्यापेक्षया तु हालकवेःसातवाहनस्य प्रयोगाः सरलाः सरसाश्च वर्तन्ते । हालस्य प्राकृतभाषा भासस्य भाषया सह तुलनामर्हति ।

एतत्तु तथ्यं तदेतत्सत्यं च भासस्य प्राकृतशब्दविन्यासा यत्र एकतः सरलाः सहजाश्च तत्रैवान्यतो घटनाक्रमप्रसारनिर्वाहे सुदृढाः प्रभावोत्पादकाश्चापि समुल्लसन्ति ।

सूर्योपासना

डा० राकेश शास्त्री

भारतीय धार्मिक जीवन मे सूर्योपासना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक एवं पौराणिक साहित्य का अध्ययन करने पर यह महत्त्व कुछ सीमित शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों तक ही फैला हुआ नहीं मिलता अपितु सृष्टि के अतिप्राचीन काल से ही प्रतीत होता है। आधुनिक भौतिक शास्त्रों में पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से होने की कल्पना की गयी है। सम्भवतः ऋग्वेद में भी इसी कल्पना को स्वीकार किया गया है क्योंकि ऋग्वेद मे सूर्य को विश्व की आत्मा एवं पिता कहा गया है।[1] सूर्य के इस महत्त्व के कारण ही विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा रचित किंवा दृष्ट मंत्र एवं विभिन्न सौर सूक्त विश्व के आद्यग्रन्थ ऋग्वेद मे मिलते हैं। अतः सूर्य की पूजा अति प्राचीन काल से ही होती रही है इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है।[2] किन्तु सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने सम्भावना व्यक्त की है कि--"सूर्य प्रतिमा तथा सूर्योपासना शाकद्वीप से आयी है।[3] ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों मे उल्लिखित विश्वकर्मा द्वारा उनके तेज को कम करने के लिये शाकद्वीप में सूर्य भगवान् के शरीर को तराशने की कथा को[4] लक्ष्य करके ही उन्होंने ऐसी कल्पना की है। किन्तु यहां पर शाकद्वीप से किसी दूरदराज के यूरोपीय देश की कल्पना करें तो ऐसा करना समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योंकि विश्वसाहित्य के आद्यग्रन्थ ऋग्वेद के दस सूक्तों में अकेले सूर्य की ही प्रख्याति है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में आदित्य पूषन्, विवस्वत्, अर्यमन, वरुण, मित्र, भग आदि देवता अपने विभिन्न रूपों मे पृथक्-पृथक् होते हुए भी एक ही सूर्य अथवा सवितृदेव के विभिन्न रूप प्रतीत होते हैं।[5] आचार्य सायण के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।[6] इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद मे एक स्थल पर तो सभी देवताओं को विवस्वान् का पुत्र कहा गया है।[7] यजुर्वेद मे भी आदित्य का उल्लेख हुआ है।[8] यहां पर आदित्य, सूर्य और पूषन् आदि देवों में भिन्नता की कल्पना करना समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योंकि सूर्यदेव ही विभिन्न समय एवं मासों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जिसकी पुष्टि आचार्य सायण[9] एवं निरुक्तकार यास्क[10] के कथन से भी हो जाती है। कूर्म पुराण मे सूर्य को ही बारहों महीनों मे विभिन्न नामों से पुकारने का उल्लेख हुआ है। उन नामों में आदित्य, पूषन्,

---

१. आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्।
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥
ऋ० १।११५।१॥

२. हिन्दूमाइथोलॉजी, डब्लू०जे०विल्किस, इण्डोलोजिकल बुक हाउस, दिल्ली, १९७२,पृ. ३०

३. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोष, सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव, १९६४, भारतीय चरित्रकोश मण्डल पूना-४, पृ०१०८२।

४. विश्वकर्मात्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः।
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे॥
(मा.पु. १०३।४०)

५. ऋ० ५।८१।४, १०।१३३।१.

६. उदयात् पूर्वभावी सविता। उदयास्तमयवर्ती-सूर्यः इति। ऋ.सा.भा. ५।८१।४।

७. ऋ० १०।६३।१-२।

८. शुक्लयजु० वा० संहिता ८।५, कृष्णयजु० मै०सं० ११६।

९. ऋ०सा०भाष्य ५।८१।४, ८।५।११।

१०. निरुक्त-आचार्ययास्क-१२।१४-१६।

तथा सवितृ भी आते हैं।[11] यद्यपि इस विषय पर विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है तथापि विषयान्तर होने से इसका विवेचन प्रस्तुत लेखों में सम्भव नहीं है।

अथर्ववेद में इनको नेत्रों का अधिपति[12] एवं सृजित प्राणियों का नेत्र तथा आकाशीय सीमा के बाहर भी पृथ्वी और जल का अवलोकन करने वाला बताया गया है।[13] ऐतरेय ब्राह्मण[14] एवं तैत्तिरीय आरण्यक[15] में संध्यावन्दन जैसे धार्मिक नित्य कृत्य मे प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। उपनिषद् ग्रन्थों में 'सूर्योपनिषद्' सूर्योपासना से ही सम्बद्ध है।[16] सूर्यगीता नामक एक ग्रन्थ जो 'गुरुज्ञानवासिष्टतत्त्व सारायण' नामक ग्रन्थ में अन्तर्भूत है, मिलता है।[17] मनुस्मृति में भी सूर्योपासना अनिवार्य कही गयी है।[18]

सूर्य की उपासना एवं इसके एक सौ आठ नामों[19] का जप प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है। कहा जाता है कि भगवान् राम ने भी अगस्त्य के कथनानुसार सूर्य का जप किया।[20] महाभारत में धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्योपासना का उपदेश किया।[21] भगवान् श्रीकृष्ण ने भी सूर्य की उपासना की थी इसका उल्लेख भी पुराण में मिलता है।[22] ब्रह्म पुराण के अट्ठाइसवें अध्याय में कहा गया है कि–सूर्य को यथाविधि अर्घ्य प्रदान करने के अभाव में विष्णु, शंकर, या इन्द्र की पूजा नहीं की जा सकती।[23] इसी पुराण में सूर्य की उत्पत्ति, सूर्यवंश,[24] कोणादित्य नामक सूर्य की महिमा, सूर्य की पूजाविधि, सूर्य के ध्यान, पूजा एवं भक्ति का माहात्म्य, सूर्य के जन्म का माहात्म्य तथा सूर्य के एक सौ आठ नामों का माहात्म्य आदि का विस्तार से वर्णन आया है।[25] पद्मपुराण[26] एवं गरुडपुराण[27] में सूर्य की पूजा से रोग, दारिद्र्य एवं अन्धत्व से मुक्ति का उल्लेख मिलता है। इन्हीं पुराणों मे सूर्य की विभिन्न नक्षत्रों में पूजा एवं विधि का विस्तृत वर्णन आया है।[28]

विष्णुपुराणके तृतीय अंश के पांचवे अध्याय मे याज्ञवल्क्य द्वारा सूर्य की आराधना से ही शुक्ल-यजुर्वेद के अध्ययन की कथा का उल्लेख मिलता है।[29] श्रीमद्भागवत् महापुराण के दशमस्कन्ध मे श्रीकृष्ण द्वारा भी सूर्य की उपासना की गयी है।[30] इसी पुराण के अष्टादशस्कन्ध में भी सूर्योपासना का

---

११. कू०पु० १।४१।१७-१९।
१२. अथर्व० ५।२४।९।
१३. वही १३।१।४५
१४. ऐतरेयब्राह्मण–४।४
१५. तैत्तिरीयआरण्यक–२
१६. प्राचीनचरित्रकोष–पृ० १०८७।
१७. कर्मकाण्ड–३.१-५ वही
१८. मनु० २।२२२
१९. ब्रह्मपु० ३३।३३-४६
२०. वाल्मीकि रामा० ६।१०५।७, २८–२९।
२१. महा०भा० वनपर्व ३।१६-३३,१६०।२४-३७
२२. भविष्य पु० ब्राह्मपर्व ६६।७२–७३।
२३. ब्रह्म पु० २८।४०।
२४. ब्रह्म पु० अध्याय ६–८ तक।
२५. ब्रह्मपुराण-अध्याय २८ से ३३ तक।
२६. पद्मपुराण सृष्टिखण्ड–७५।१६-१७।
२७. गरुडपुराण–१।७।१-५ अध्याय १६, १७, ३९, ५०।
२८. पद्मपुराण–सृष्टिखण्ड–७५।८६-१०२।
२९. वि०पु० ३।५।
३०. भा० १०।७०।७।

विवरण मिलता है।[31]

इसके अतिरिक्त मार्कण्डेय पुराण[32], अग्निपुराण[33] शिवपुराण[34], लिंगपुराण,[35], वाराह पुराण[36] स्कन्दपुराण,[37] एवं कूर्मपुराण[38] आदि महापुराणों में भी सूर्योपासना का उल्लेख मिलता है। भविष्य एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सौर पुराण ही कहे जाते हैं।[39] पौराणिक कोषकार के अनुसार– एक 'सूर्यपुराण' भी उपलब्ध होता है जिसमें सूर्य का ही महत्त्व दिया हुआ है।[40] मत्स्य पुराण में एकआदित्य नामक उपपुराण का उल्लेख मिलता है।[41] उसमें भी सूर्य की महिमा का वर्णन ही प्रतीत होता है। बाण के बहनोई मयूर ने कुष्ठरोग से छुटकारा पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की, ऐसी कथा विद्वानों में प्रसिद्ध ही है।[42]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक एवं पौराणिक काल में सूर्य पूजा का पर्याप्त महत्त्व रहा है। ऋग्वेद में सूर्योपासना का उल्लेख होने से सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव की इस कल्पना का औचित्य प्रतीत नहीं होता कि सूर्योपासना शाकद्वीप जैसे किसी वैदेशिक स्थल से आयी होगी। हां सूर्य के शाकद्वीप में विश्वकर्मा द्वारा 'शातन' की कथा से ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि सूर्य प्रतिमा शाकद्वीप नाम के किसी देश विशेष से सम्भवतः लायी गयी हो।

वस्तुतः तो ऋग्वेद की स्तुतियां ही बाद में चलकर विविध देवताओं की उपासना में परिवर्तित होती गयी। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि अन्य देवों के साथ-साथ सूर्य की पूजा भी की जाती थी, ऐसा उल्लेख गरुड़पुराण में भी मिलता है।[43] यद्यपि ऋग्वेदादि संहिताओं तथा संहितोत्तर वैदिक साहित्य में सूर्य देवता से विविध अभिलाषाओं की पूर्ति की कामना की गयी है तथापि पुराणों तक आते-आते पूजा, अभ्युदय,[44] निःश्रेयस्, एवं चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिये की जाने लगी।

संध्योपासना एवं गायत्री मंत्र के जप का महत्त्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है, जिसकी महत्ता की पुष्टि पुराणों के काल में भी होती है।[45] गरुड़पुराण में तो सूर्य की पूजा का, प्रातः, मध्यान्ह एवं सायंकालीन तीन बार उल्लेख मिलता है।[46]

---

३१. वही १२।१२।२७–४०।

३२. मार्क०पुराण, अ० ७४, ७५, ९९-१०७ तक

३३. अग्निपुराण अध्याय ७३

३४. शिवपु० २।४।४, ३।१।२०, ५।१।१९, ७।२।२१।

३५. लिंगपुराण–अध्याय ५८ से ६० तक।

३६. वाराहपुराण–अध्याय २६।

३७. स्कन्दपुराण–४।१।४८, ६।२।१३।

३८. कूर्मपुराण–अध्याय ४०–४१।

३९. प्राचीन चरित्रकोष पृ० १०८२।

४०. पौराणिक कोष–राणाप्रसादशर्मा, ज्ञा०म० लि० वाराणसी सं० २०२८ पृ० ५३६।

४१. मत्स्यपुराण ५३।६३।४।

४२. काव्यप्रकाश-मम्मट-टीका विश्वेश्वर, १९६० व्याख्याभाग–पृ०–१२।

४३. गरुड़पुराण–१।५०।५८।

४४. गरुड़ पुराण–१।७।१-२।

४५. वही १।५०।२३–२४।

४६. वही १।५०।२७-२९

४७. वही – १।५८।२१

गरुड़पुराण,[47] मार्कण्डेय पुराण[48] एवं कूर्मपुराण[49] तथा ब्रह्मपुराण[50] में सूर्य की पूजा के समय गन्धर्वों द्वारा गान एवं अप्सराओं द्वारा नृत्य का भी उल्लेख मिलता है।

अतः स्पष्ट ही सूर्य पूजा का भारतीय संस्कृति में मुख्य स्थान रहा है तथा आराध्य देवता के रूप में सूर्योपासना होती रही है। आज भी हिन्दू समाज के अधिकांश लोग श्रद्धा एवं भक्ति से सूर्य का नमन, पूजन एवं स्तवन करते हैं। इस देश के असंख्य नर-नारी रविवार को प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अर्घ्य, दीप, नैवेद्य आदि पूजा सामग्री द्वारा उनका पूजन करते हैं एवं उपवास का आचरण करते हैं। सूर्य नमस्कार तो अनेकों का अनिवार्य नित्यकर्म है।

४८. मार्कपु० १०३।५५।६२।

४९. कूर्मपुराण १।४०।१२-१८

५०. ब्रह्मपुराण ३२।९७-१०३।

साधु प्रमादाच्यवति स्वभावं
खलस्तु ना रोहति साधुभावम्।
निर्गन्धतामेति हि चन्दनादि
न सौरभं संघटते रसोने ॥-१-१३

जयानक कवि का विचार है कि—सज्जन पुरुष कभी-कभी प्रमाद के कारण अपना स्वभाव छोड़ बैठते हैं पर दुर्जन कभी भी साधुता का स्वीकार नहीं कर पाता। कभी-कभी चन्दन भी निर्गन्ध हो जाता है पर लहसुन में कभी भी सुगन्ध नहीं बैठती।

बृद्धों की भी सुधि लो

– शशिबाला

वृद्धों के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि वे चिड़चिड़े, अक्खड़ दिमाग के, रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ? क्या ऐसा कहने से पूर्व यह विचार किया गया है कि इन सबका कारण क्या है ? क्या उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है ? क्या दो घड़ी बैठ कर उनकी कठिनाइयों को, उनकी बातों को सुना जाता है ? उनके बेटे श्रवण कुमार की भांति अपने अंधे मां-बाप की सेवा करते हैं ? उनकी बहुएं सती-सावित्री की तरह वरदान मांगते हुए अपने सास-ससुर का ख्याल रखती हैं ? वे लोक नायक राम व सीता के समान मां-बाप के प्रति, सास-ससुर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं । इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है – नहीं । आज की युवा पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति को भूल पश्चिम के रंग में डूब अपने वृद्धों को आदर सूचक शब्दों से संबोधन तक नहीं करती । अतः इन सब प्रश्नों के समाधान केलिए वृद्धों के वृद्धस्वभाव पर मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता है । तभी हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं । इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं :—

१. हमें ऐसे क्लब अथवा संघ आदि स्थापित करने चाहिये जहां वृद्ध जन अपने मनोरंजन हेतु जा सकें । वहां वे अपने फालतु समय को धर्म-प्रवचन आदि में सानन्द व्यतीत कर सकें । उनमें उनके लिए उच्च कोटि के पुस्तकालय हों ।

२. आम तौर पर देखा गया है कि पैसे के अभाव में ही उनका जीवन बोझिल बनता है अतः इस प्रकार के उद्योग-धन्धे चालू करने चाहियें जिनमें वे अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार मानसिक अथवा शारीरिक कार्य कर सकें । इससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जो कि उनके जीवन में एक सुखद आनन्द लाएगी ।

३. दिल्ली की धक्के-मुक्के वाली बसों में 'केवल महिलायें' वाली सीटें क्यों ? क्या वे वृद्धों से भी ज्यादा दुर्बल हैं ? यदि नहीं तो उन समस्त सीटों को 'केवल वृद्ध' में बदला जाए । इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख स्थानों से उनके लिए स्पेशल बसें भी चलनी चाहिएं । कन्डक्टरों को यह निर्देश होना चाहिए कि वे वृद्धों का ध्यान रखें ।

४. प्रत्येक अस्पताल में वृद्धों के लिए अलग विभाग खोले जाने चाहियें । जहाँ उनका इलाज, उनकी देख-रेख सुचारु रूप से हो ।

५. प्रत्येक सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी पेंशन, आयकर आदि से सम्बन्धित समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए ।

६. यह देखा गया है कि उन के मन की बातों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी आकांक्षाओं को उनके बेटे-बहु कान धर कर नहीं सुनते । वे सुनी-अनसुनी कर जाते हैं । इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधित सा हो जाता है । वे सारे दिन एक प्रकार की खीझ से भरे रहते हैं । अतः इस प्रकार के 'सलाह-केन्द्र'

बनाये जाने चाहियें कि जहां के सदस्य उनकी समस्याओं को सुन, उन पर विचार-विमर्श कर उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकें ।

७. जिन मां-बाप ने हम पर अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान की, अपने सुख को त्यागकर हमें पाला-पोसा, उन्हीं वृद्ध मां-बाप की अपने बच्चों द्वारा खांसने-खाने, चलने आदि की नकल उतारने पर हम हंसें । यह सरासर अन्याय है । अतः हमें चाहिये कि हम स्कूलों में नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों का वृद्धों के प्रति क्या कर्तव्य है- इसका अधिक से अधिक ज्ञान करायें ।

इस प्रकार कुछ प्रयत्नों द्वारा हम ताड़नाओं, प्रताड़नाओं, झिड़कनों आदि के कारण उनके विष भरे जीवन को, उनके नीरस जीवन को, बोझिल जीवन को, अमृतमयी, सरस, सरल बना सकते हैं । हमें मनु महाराज की यह उक्ति सदैव याद रखनी चाहिए--

"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ।।"

जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं ।

* * *

अति रूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः ।
अतिदानाद्बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत् ।।

अत्यन्त सुन्दरी होने से सीता हरी गयी, अत्यन्त घमण्ड के कारण रावण मारा गया, अत्यन्त दान देने से राजा बलि बांधा गया । अतः किसी भी चीज की अति सबके लिए, सब जगह मना है ।

—चाणक्य नीति-दर्पण

महाकाल निकेतन

प० धारेश्वर जी

यह एक प्राचीन परम्परा है कि बच्चे का जन्म होते ही उसकी जन्म कुण्डली तैयार करायी जाती है। बच्चे के पैदा होने के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका एक पत्रे पर यथाविधि नक्शा बनाया जाता है। उसके जीवन में आने वाली घटनाओं का संकेत भी दर्शाया जाता है। भावी जीवन सुखमय होगा अथवा दुःखमय, किसी रुग्णता या दुर्घटना का शिकार तो नहीं बनेगा इसके अतिरिक्त सम्भावित मृत्यु आदि संकटों का भी जन्मकुण्डली से संकेत किया जाता है। इन सब भावी घटनाओं को प्रत्यक्ष करने की एक पृथक् विद्या है, इस विद्या का आधार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति है। इस विद्या को फलित ज्योतिष के नाम से पुकारा जाता है। यह विद्या प्रायः सर्वप्रिय है। बच्चे का जन्म-काल (घड़ी, पल, निमेष) वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, राशि-चक्र आदि को इस कुण्डली में दिखाया जाता है। इस विद्या के विशारद कुल पुरोहितों द्वारा बनवायी गयी यह जन्म कुण्डली परिवार की पूंजी समझी जाती है। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखा जाता है। जीवनकाल के महत्त्वपूर्ण अवसरों पर जैसे— विवाह, विदेश यात्रा आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों के प्रारम्भ करने से पूर्व अथवा अकस्मात् आपतित विपत्ति के समय कुलपुरोहित अथवा कोई अन्य दैवज्ञ इस कुण्डली का पुनर्निरीक्षण करता है। यदि किसी क्रूर ग्रह की कुदृष्टि दिखायी पड़ती है तो उससे बचाव के लिए जप, तप, पूजा-पाठ, दान आदि का अनुष्ठान करने के लिए यजमान को परामर्श देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म कुण्डली का बनवाना एक हिन्दू परिवार के लिए आवश्यक है। हिन्दू समाज की सभ्यता का यह एक अंग है।

यह परम्परा चिरकाल से चली आ रही है। यह प्रथा कितनी पुरानी है इसका अनुमान लगाना दुस्साध्य है। कुण्डली के निर्माण में मूलरूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तथा काल की गणना के उपयुक्त साधनों का उपलब्ध होना अनिवार्य है। घड़ी, पल, निमेष के ज्ञान के अभाव में कुण्डली निर्माण सम्भव नहीं है। वर्तमान काल में घड़ियां, काल गणना के साधन के रूप में विद्यमान हैं तथा सुलभ भी हैं। अतः इन घड़ियों द्वारा कालज्ञान बड़ी सुलभता से हो जाता है। परन्तु प्राचीन काल में इन यान्त्रिक घड़ियों के अभाव में मिनट, सैकेण्ड आदि का ज्ञान किस साधन द्वारा होता था? यह एक विचारणीय विषय है।

प्राचीन काल में ज्योतिषशास्त्र तथा समय-बोध के लिए विज्ञ-पुरुष हमारे पुरोहित ही होते थे। नक्षत्र, ग्रह राशि, प्रहर, पक्ष, मास, तिथि आदि के ज्ञान के लिए हमें अपने कुल पुरोहितों का मुख देखना पड़ता था। इन पुरोहितों के पास छपी-छपायी जन्त्री होती थी जिसे देखकर ये लोग सर्वसाधारण को मास, पक्ष, तिथि, घड़ी आदि का बोध कराते थे। प्रारम्भिक जन्त्री का बनाना भी किसी प्रारम्भिक विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है सर्वसाधारण का नहीं। काल विशेषज्ञ भी गली-गली नहीं मिलते। प्रायः नगरों में एक दो ही विशेषज्ञ होते हैं। महानगरों में अधिक भी सम्भव हैं। यह भी सम्भव होता है कि किसी महानगर में

कोई ऐसी शिक्षा-संस्था हो जहां पर ज्योतिष-विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध हो।

सम्पूर्ण भारतवर्ष में ऐसी अनेक शिक्षा-संस्थायें हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शिक्षा संस्था विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हो सकती है। जिसको सर्व प्रधान रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो, यह अनुमान लगाना स्वाभाविक ही है।

ऐसा ही एक प्रधान शिक्षा संस्थान भारत की गौरवमयी नगरी उज्जैन या अवन्तिपुर में था। उज्जैन उस काल में भारतवर्ष की राजधानी थी। शिक्षा तथा विज्ञान में यह नगर अग्रणी गिना जाता था। वर्तमान विक्रमी संवत् जिस समय (लगभग २००० वर्ष पूर्व) प्रारम्भ किया गया था उस समय इस देश के राज-सिंहासन पर सम्राट् विक्रमादित्य आसीन थे। उज्जैन उनकी राजधानी थी। वे न केवल वीर एवं पराक्रमी थे अपितु विद्वान् भी थे और विद्वानों का आदर भी करते थे। उनकी राज्यसभा में देश के प्रमुख आचार्यों का जमाव था। यह प्रसिद्ध है कि 'नवरत्न' अर्थात् नौ प्रमुख विद्वान्' उनकी राज्यसभा के सदस्य थे। भोज-प्रबन्ध नामक पुस्तक में इन नौ प्रमुख विद्वानों का नाम श्लोकबद्ध' किया हुआ है। यह श्लोक इस प्रकार है :—

धन्वन्तरिः क्षपणकामरसिंह शंकु वैतालभट्ट
घटकर्पर कालिदासः।
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां,
रत्नानि वैवररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

ये ६ आचार्य राज्य के आश्रित थे। कविकुल-गुरु कालिदास भी उसके दरबार को सुशोभित करते थे। उन्होंने संस्कृत वाङ्मय को अपनी रचनाओं (काव्य तथा नाटकों) द्वारा विश्व में अमर स्थान दिलाया है। दूसरे एक आचार्य थे जिनका नाम वराहमिहिर था। ये ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे उस समय उज्जैन में एक ज्योतिषालय भी विद्यमान था यह ज्योतिषालय कालगणना की व्यवस्था को उपयुक्त साजसज्जा से सुसज्जित था। सम्पूर्ण भारतवर्ष के शिवालय अथवा ज्योतिषालय जो नगर-नगर में विद्यमान थे, उज्जैन के इस ज्योतिषालय को अपना प्रमुख संस्थान मानते थे।'

समय-समय पर यहां के पण्डितों से परामर्श लेते थे। काल-गणना की व्यवस्था का केन्द्र यही पर था। दूसरे शब्दों में पृथिवी की शून्यांश देशांतर रेखा इसी नगरी से होकर गुजरती थी। यह शून्यांश की देशान्तर रेखा क्या है इसका स्पष्टीकरण मैंने आगे किया है। कालगणना की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथिवी की भूमध्य रेखा को ३६० अंशों में विभाजित किया हुआ है। यह रेखा वृत्ताकार है। इसलिए सामान्य वृत्त के सदृश इसका ३६० अंशों में विभाजन होता है। विभाजन का प्रथम अंश अथवा आदि अंश वृत्त के किस स्थान से प्रारम्भ किया जाय इसका निर्णय समय-समय पर प्रमुख प्रभुता-सम्पन्न देश करते आये हैं। इस प्रथम अंश वा शून्यांश का पृथिवी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव से एक सरल रेखा द्वारा जोड़ दिया जाय तो एक सरल रेखा दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा बन जायेगी और वृत्ताकार भूमध्यरेखा को शून्यांश पर काटेगी। इस रेखा का नाम शून्यांश वाली देशान्तर रेखा रखा गया है। वर्तमान काल में यह शून्यांश की देशान्तर रेखा इंगलैण्ड के ग्रीनविच नगर के बीच से होकर गुजरती है। लन्दन से रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों में दिन में कई बार घोषित किया जाता है कि अब ग्रीनविच की घड़ियों के अनुसार बारह बजे हैं वा एक बजा है इत्यादि। यह "ग्रीनविच-मीन-टाइम' कहलाता

है। विश्व के अन्य देश अपनी-अपनी घड़ियों का समय इसी प्रसारित समय के अनुसार सुधार लेते हैं। इस प्रकार ग्रीनविच संसार के अन्य देशों के काल का नियमन करता है। इस शून्यांश को बताने वाली देशान्तर रेखा पर अवस्थित कोई भी नगर कालनियमन के केन्द्र का काम कर सकता है। सम्राट् विक्रमादित्य के समय जब विक्रमी संवत् प्रारम्भ हुआ था उस समय शून्यांश की देशान्तर रेखा उज्जैन नगर में से होकर गुजरती थी अतः उस समय काल के अनुशासन का गौरव इस सम्राट् विक्रमादित्य की राजधानी अवन्तिनगर को उपलब्ध था। यहां पर ही भारत का प्रमुख ज्योतिषालय वा ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा का प्रमुख संस्थान (महाकाल निकेतन) था और यह गौरव भारतवर्ष को ब्रिटिश शासकों के आने से पूर्व तक प्राप्त रहा था। महाकवि कालिदास ने इसको "महाकाल निकेतन" के नाम से संस्तुत किया है। श्लोक इस प्रकार है :—

"असौ महाकालनिकेतनस्य
वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः।
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभि–
र्ज्योत्स्नावतीं निर्विशति प्रदोषान् ॥"
रघु. महा ६-३४ ॥

इसमें स्वयंवर के लिए आये हुए राजकुमारों का प्रसंग है। स्वयंवर की नायिका राजकुमारी इन्दुमति को उसकी सखी सुनन्दा आये हुए सब राजकुमारों का क्रमशः परिचय दे रही है। अवन्ति देश के राजकुमार को लक्ष्य करके यह श्लोक लिखा गया है। संस्कृत भाषा से अपरिचित पाठकों की सुविधा के लिए मैं हिन्दी भाषा में इसका रूपान्तर प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"यह राजकुमार अवन्तिनाथ हैं। इनकी राजधानी अवन्ति वा उज्जैन है। यहां पर जगत् प्रसिद्ध महाकाल का निकेतन है। भगवान् शिव भी यहां निवास करते हैं। जिनके मस्तक पर नित्य ही चन्द्रदेव विराजमान रहते हैं। अतएव राजकुमार को कृष्णपक्ष की अंधेरी रात्रियों में भी चन्द्र आलोक का निरन्तर लाभ उपलब्ध रहा है।"

महाकवि कालिदास द्वारा "महाकाल निकेतन" के शब्द का इस श्लोक में प्रयोग अथवा भगवान् शिव का सान्निध्य यह संकेत करता है कि महाकाल वा भगवान् शिव एक ही निकेतन में रहते हैं। दूसरे शब्दों में अभिन्न रूप हैं।

यह ऐक्य प्रतिपादन महाकवि कालिदास ने अपनी एक अन्य रचना 'मेघ दूत' में भी किया है—

अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले,
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः।
कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयां,
आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम् ॥

यह प्रसंग जलधर की यात्रा का है। एक यक्ष नौ माह से प्रवास दण्ड भोग रहा है। अभी उसे चार मास और इसी प्रवास में व्यतीत करने हैं। वह विरह व्यथा से व्याकुल है। अपने प्रवास स्थल रामगिरि आश्रम की एक पर्णकुटीर में बैठे-बैठे आषाढ़ मास आ गया। मास की पहली तिथि को ही एक श्यामवर्ण मेघ उसे आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। पवन प्रवाहित मेघ उत्तर दिशा की ओर उड़ा जा रहा था जिधर उसकी हिमालयवर्ती नगरी अलकापुरी विद्यमान है। जहां पर उसकी प्रिया का वास है। विरही यक्ष व्याकुल हो उठा। मेघ को सम्बोधित करते हुए उसने प्रार्थना की कि—तुम मेरा संदेश मेरी प्रिया तक पहुंचा दो। फिर मार्ग की चर्चा करते हुए उसने मेघ से आग्रह किया।

उपर्युक्त श्लोक में इसी प्रसंग में मेघ द्वारा किये गये यक्ष के आग्रह का ही वर्णन है। श्लोक का हिन्दी रूपान्तर है कि :—

"हे! मेघ, मार्ग में एक काम यह भी करते जाना कि जब तू महाकाल के मन्दिर के निकट पहुंचे तो वहां रुक जाना और सूर्यास्त की प्रतीक्षा करना सायंकाल के समय महाकाल की आरती का आयोजन होगा। जब ताल तथा लय से युक्त सांध्यकालीन आरती-गान प्रारम्भ हो जाये तो अपनी ताल सहित पटह-ध्वनि द्वारा उस गान में अपना सहयोग देना। तेरा गम्भीर तथा मधुर गर्जन भगवान् शिव को बहुत प्रिय लगता है अतः उसे सुनकर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होंगे। भगवान् की यह प्रसन्नता ही तुम्हारा प्रसाद हो जायेगा।

उपरोक्त दोनों ही श्लोकों से यह प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास के समय महाकाल निकेतन एक अत्यन्त प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल था। नागरिक-गण संध्या समय वहां पर उपस्थित होकर महाकाल अथवा भगवान् का आरतीगान किया करते थे। इससे यह तो भासित होता है कि भगवान् शिव अथवा महाकाल दोनों का पूजा-स्थल एक ही था। एक ही मूर्ति की वहां स्थापना थी। इस निकेतन में स्थापित मूर्ति का क्या रूप था अर्थात् भगवान् शिव का प्रसिद्ध लिङ्गरूप या नवीनयुग के कलैण्डर में चित्रित मानवरूप, इस सम्बन्ध में कवि की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता। वर्तमान काल में प्रायः भित्तिचित्र या कलैण्डरों में भगवान् शिव का मानव रूप ही दर्शाया गया है। इसके विपरीत शिवालयों में स्थापित मूर्ति में भगवान् शिव को प्रायः लिङ्ग रूप में ही दिखाया गया है।

अगर पाठकों को मैं अपने साथ एक ऐसे शिवालय में ले चलूं जिसे मैंने बचपन में देखा था। प्रौढावस्था में भी पर्यटनार्थ मेरा जहां आना जाना रहा है और अब चतुर्थ बेला में भी जहां यदा-कदा आना-जाना हो जाता है तो यह अप्रासंगिक न होगा।

इस समय मेरा निवास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार में है। यह तीर्थ पावनी गंगा के पश्चिमी तट पर बसा है। पूर्वी तट पर चण्डी पर्वत है तथा विस्तृत जंगल फैले हुए हैं। नवनिर्मित गंगा सेतु को पार करने के बाद मोटर मार्ग उत्तर की ओर मुड़ जाता है। चिल्ला व ऋषिकेश जाने वाले पथिक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तथा कांगड़ी ग्राम वा नजीबाबाद जाने वाले यात्री दक्षिण दिशा को जाते हैं। सेतु से आधा वा पौना मील के अन्तर पर दक्षिण दिशा में गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवालय है। इस मन्दिर को मैं बचपन से ही देखता आया हूं। ग्रीष्म वा बरसात में जब गंगा का वेग बढ़ जाता था तब गंगा पर निर्मित नावों का पुल तोड़ दिया जाता था। उस समय वर्तमान सीमेन्ट कंक्रीट का बना सेतु नहीं था। लोग गंगा पार जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे। नाव किस समय जायेगी इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। पहाड़ों को विदीर्ण कर निकली हुई गंगा के पूर्वी तट पर कोई स्थिर घाट नहीं था तट से कुछ दूर गंगा की लहरों की पहुंच से बाहर एक सुरक्षित स्थल पर यह गौरी शंकर का मन्दिर बना हुआ है। दूर से आने वाले यात्री अपनी थकान यहीं मिटाते हैं। एक साधु बाबा या पुजारी का स्थायी निवास मन्दिर के निकट ही बना हुआ है। मन्दिरों की स्थापत्यकला के अनुरूप ही इस मन्दिर का निर्माण किया गया है। स्थान रमणीक है। एक दम पर्वत के अंक में यह मन्दिर

बना हुआ है । पास ही एक पर्वतीय प्रपात है । तीन चार यात्री साधु बाबा को घेरे बैठे हैं । चिलम का दौर चल रहा है । यात्री गण बारी-बारी से उठाते हैं । दो-तीन कश खींच कर पुनः रख देते हैं । कुछ सुस्ता लेने के बाद मन्दिर के अन्दर जाते हैं, शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाते हैं, परिक्रमा करते हैं । वहीं मन्दिर पर लटकते हुए घण्टे को टनटना कर बाहर आ जाते हैं । सदियों से यह चला आ रहा है । अब नया पुल बनने के बाद यात्रियों का आना कुछ कम हो गया है । पुल भी कुछ दूर पड़ता है । पुराने अभ्यासवश या चिलम फूंकने के व्यसनी अथवा बाबा से प्रीति की रीत निभाने के लिए जो यात्री यहां आते हैं वे अपनी धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए शिवलिंग के प्रति भक्तिपूर्ण नमस्कार या भेंट पूजा में दस-पैसे के सिक्के दान करके घण्टे को टनटनाकर 'बम भोले का जय जयकार करते हुए पुनः अपने गन्तव्य स्थान की ओर चल देते हैं । यही क्रम में पहले भी देखता आया हूं और आज भी मैंने देखा । व्यसनी तो मैं हूं नहीं इसीलिए केवल परिक्रमा करके दस पैसे का सिक्का मूर्ति को अर्पित कर, मन्दिर से बाहर निकल आया । उस रमणीय स्थान पर एक दृष्टि डालकर पुनः सड़क पर आ गया । कलाई पर बंधी घड़ी से सलाह करके गंगा सेतु की ओर वापस चल पड़ा किन्तु मन फिर भी मन्दिर की परिक्रमा ही करता रहा ।

काले पत्थर से बना शिवलिंग एक प्रस्तरमयी गोलाकार बेदी पर जमाकर बैठाया हुआ है लिंग के शीर्ष पर बूंद-बूंद करके जल टपक रहा है । कोई एक पुरानी स्मृति जागृत हो गयी । छात्र-जीवन में हमें वर्ष में एक बार गुरुकुल से बाहर यात्रा के लिए भेजा जाता था । इस यात्रा को हम 'सरस्वती यात्रा' के नाम से पुकारते थे । उद्देश्य यह होता था कि हम गुरुकुल से बाहर निकलकर अपने भारत के अन्य स्थलों से भी परिचित बनें और अपने ज्ञान के क्षेत्र को विस्तीर्ण करें । जब मैं अष्टम श्रेणी का छात्र था । हमारी अष्टम श्रेणी देहरादून भ्रमणार्थ गयी थी । देहरादून के दर्शनीय स्थलों में एक है 'टपकेश्वर महादेव'। स्थान सुन्दर है। पहाड़ी नाला है । ऊंचा किनारा है । इसी किनारे पर एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई है । गुफा कुछ गहरी है । गुफा की छत एक चूने की चट्टान है । उसमें से एक स्थान से बूंद-बूंद करके पानी टपक रहा है । नीचे भी एक चट्टान है जिसके शीर्ष पर पानी टपक रहा है । इस गुफा का नाम टपकेश्वर महादेव है । यह प्रकृति निर्मित है । सृष्टि के आदिकाल से यह चला आ रहा है । मानव ने अपनी कृति इसके साथ जोड़दी है । आने-जाने की सुविधा के लिए सीढ़ियां या बैठने के लिए चबूतरा भी बना दिया है । निश्चय ही यह गौरीशंकर का मन्दिर उसी टपकेश्वर महादेव की मानव निर्मित अनुकृति है । परन्तु मानव का यह प्रयास किसी प्रयोजन वश बनाया गया है, निष्प्रयोजन नहीं । मन्दिर की साज सज्जा में टपकती हुई बूंदों को पुनः एक विशिष्ट प्रकार के सत्पात्र में (घटिका या घड़ी में) जमा करना एक निर्जीव प्रक्रिया नहीं परन्तु इसका विशेष प्रयोजन है । यह प्रयोजन काल के खण्ड को मापना है । इस काल खण्ड को नाम दिया गया है "घड़ी ।" यही नाम मिट्टी से बने बर्तन का भी है जिसमें जल एकत्रित होता है ।

यही घड़ी नाम रह है घंटा, मिनट, सैकेन्ड को बतानेवाली घड़ी का । पहले हम काल मापने के लिए घड़ी, पल, निमेष, का प्रयोग करते थे अब

यूरोपीय देशों के संसर्ग में आकर यान्त्रिक घड़ी द्वारा घण्टे, मिनट सैकण्ड का प्रयोग करते हैं। मन्दिर की साज-सज्जा में टंगा हुआ घण्टा भी समय की घोषणा करने के लिए ही लगाया गया था। परन्तु यान्त्रिक घड़ी के व्यवहार में आ जाने से मन्दिर का घण्टा मात्र पूजा के विधान के अन्तर्गत आ गया है। इस प्रकार कालगणना के इस आदि-रूप को जो सर्वोच्च पदवी महाकाल निकेतन के रूप में महाकवि कालिदास ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में दी है और जो कीर्तिमान भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन का किया गया है, उसको विस्मृति के गर्त में फेंक देना क्या हमें उचित प्रतीत होता है ? इसके साथ ही सम्राट् विक्रमादित्य तथा विक्रमी संवत् भी अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान इतिहासकारों ने विक्रमी संवत् के प्रवर्तक सम्राट् विक्रमादित्य को अनैतिहासिक अस्तित्व देकर हमारी मान्यताओं पर परशु-प्रहार किया है। इस परशु-प्रहार जन्य घाव का भी उपचार हम महाकाल निकेतन के वास्तविक रूप को पहचान करके ही कर सकते हैं।

काल-गणना के प्रसंग में वर्तमान शिवालयों के साज-सजाव का वर्णन मैंने जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए किया है। उसकी पुष्टि के लिए एक और भी प्राचीन परम्परा है। उसका भी यहां उल्लेख करना असंगत न होगा।

भारत के महातीर्थ हरिद्वार में शिवरात्रि से कुछ दिन पूर्व विशेष प्रकार के यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है। ये यात्री यहां आकर स्नान तथा पूजन करते हैं। इनके पास एक कांवर होती है। कांवर एक बांस के दण्ड से बनाया जाता है। जिसके दोनों सिरों पर एक-एक बांस के छीलन से बनी टोकरी बांधदी जाती है। टोकरी में कांच की बनी चौड़े पेट वाली बोतल रखी जाती हैं, इसे गंगा-जल से भरकर टोकरी बन्द कर देते हैं। फिर कांवर को सजाना प्रारम्भ होता है। बांस को लाल रंग के कपड़े से लपेट दिया जाता है और टोकरियों को भी लाल वस्त्र से ही वेष्टित कर दिया जाता है। ये टोकरियां एक बांस के बने चौखटे में सुरक्षा के लिए रख दी जाती हैं। इस कांवर के ऊपर दो बांस की खपच्चियों से बना अर्धवृत्ताकृति वितान बना दिया जाता है। इसका भी एक लाल रंग के वस्त्र से शृंगार किया जाता है। शृंगार की अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। कांच के बने रंगीन बुलबुले, क्षुद्र घंटियों वा शिवजी का फ्रेम में जड़ा छोटा सा चित्र, इत्यादि अन्य सामग्रियों से इस कांवर को वधू के समान अलंकृत कर दिया जाता है। कांवरियों की तीर्थ-यात्रा की वेषभूषा में लांग लगाई आधी धोती, गले में तह करके लटकायी गयी हल्की रजायी वा कम्बल तथा कमर में लटकती हुई पेटी की तरह बंधी कांवर स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। ये दल बनाकर पैदल ही एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं। धार्मिक निष्ठा से कांवर को कंधे पर लादे हुए इनका दल साथ-साथ चलता है। जल से भरी कांवर को पृथिवी पर नहीं रखा जाता। या तो यह कंधे पर रहती है या किसी सहारे पर टांग दी जाती है। पृथिवी पर रखने से गंगा जल अपवित्र हो जाता है। यह जल मन्दिरों में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शिवलिंगों पर जल चढ़ाने की यह प्रथा भी पुरातन काल से चली आ रही है। इस प्रथा का प्रचलन भी काल-गणना की व्यवस्था से सम्बन्धित है। जब शिवालयों की स्थापना की गयी थी, उस समय यह अनुभव किया गया होगा कि शिवलिंग के ऊपर लटकाये हुए घट अथवा कलश में जल का

प्रसूवण निरन्तर रूप से रहना आवश्यक है तब इस नैरन्तर्य को बनाये रखने के लिए कांवरियों के दलों का संगठन किया गया होगा। सहस्रों वर्षों के दीर्घकाल में इस संगठन में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है अतः इसका अब धार्मिक रूप में परिवर्तन हो गया है। कालगणना की चर्चा में कांवरियों की शिवलिङ्गों पर गंगा जल चढ़ाने की प्रथा का उल्लेख करने के बाद में अपने इस लेख को विराम देता हूं। आशा है मनीषी पाठकों का कुछ न कुछ मनोरंजन अवश्य हुआ होगा। इस सम्बन्ध में मुझे और भी बहुत कुछ लिखने की इच्छा है किन्तु लेख का कलेवर बहुत विशाल होने के भय से शेष लेख को आपके सम्मुख फिर कभी रखूंगा।

इति शुभम् ॥

अर्थकामेश्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥ २-१३

मनु भगवान् कहते हैं कि अर्थ - काम आदि के प्रति लिप्सा - रहित व्यक्ति के लिए ही धर्म - ज्ञान का विधान है। उनको कोई कर्म - फल प्राप्त नहीं होता जो लोग अर्थ या काम के वश मे आकर लोक दिखावे के लिए धर्म - रुचि दिखलाते है। धर्म की जिज्ञासा में उत्कृष्ट प्रमाण वेद ही है।

एवं यः सर्वभूतेषु परमत्यात्मावमात्मना ।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्यैति परं पदं ॥ १२-१२५

भगवान् मनु कहते हैं—जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा को अपनी अन्तरात्मा से द्रष्टा बन कर जानता है वह ब्रह्म - साक्षात्कार हो जाने से परमानन्द रूप श्रेष्ट— को प्राप्त कर लेता है।

उद्बोधन

निगम शर्मा

स्वल्पो विपुलः शक्तो वा शक्तिदाता महेश्वरः ।
स्वयम्भूः स स्वराड् वाग्मी नेता चेतयिता परः ॥१॥

शरीरं नश्वरं यस्मादुचितं कीर्तिरक्षणम् ।
पापैर्दूषित देहस्य कीर्ते र्नास्ति प्रयोजनम् ॥२॥

पद्मं लोहित विप्रुड्भी रक्तं तु हृदयं मम ।
वसन्तास्चेत्तदर्थाः स्यु नैव विकासमेष्यति ॥३॥

सुशक्यं नगरद्वारं पिधातुं तु मनस्विना ।
पिधातुं कश्च शक्नोति मुखानीह विरोधिनाम् ॥४॥

दर्पणे नैव शक्नोति मुखं द्रष्टुं त मूढधीः ।
विदग्धस्य मुखं द्रष्टुं प्रस्तरो दर्पणायते ॥५॥

शुभकारी सुखं शेते ज्ञानं चाप्नोति निर्भयम् ।
यशोधौतशरीरस्तु मृतः शोचति नैव हि ॥६॥

कुख्यातो जीवितो यस्तु सद्भिश्चैव विवर्जितः ।
नैव निद्रां न वा शान्तिं लभते द्रोहविह्वलः ॥७॥

जीवन धर्मशालाया मागतो यः प्रसन्नधीः ।
यास्यति स परे पारं भूमे दुःखमयाद् गृहात्॥८॥

उत्पन्नस्य ध्रुवो मृत्युः स्थायी शेषः प्रभुःस्वयम् ।
जगत्समाप्रविष्टो यः कंसं मृत्योः स पास्यति ॥९॥

वाणि ते किं करवाणि कल्याणी नितरां मम ।
देहे धृतिप्रवाहस्य कारणं त्वं गतिश्च मे ॥१०॥

स्वाङ्गसारो हि संसारः सहसे चेद्गता गतिम् ।
इयमेव कृपा तस्य ग्रहनक्षत्रमालिनः ॥११॥

त्वं शंकरः शंकर एव साक्षात्
सभापि पुण्यैव विदुष्मती सा ।
इमानि पद्मानि तवैव चार्वं
पद्मानि शम्भो ! पद्मनेजनानि ॥१२॥

अप्रस्तुत-प्रशंसा मीमांसा

--प्रो० वेदप्रकाश आचार्य

काव्यजगति महीयान् प्रभावो दृश्यते सुकुमारमार्गगामीकवीश्वरैर्विनिःसृतानामलंकाराणाम् लोके यथा कान्ताकान्तिवर्धका हारादयस्तथैवकवितायां उत्कर्षाधायका खल्वेतेऽनुप्रासोपमादयोऽलंकाराः। अलंकारप्राधान्येनैव काव्य शास्त्रस्य प्रथम नामलंकारशास्त्रमित्येव। प्राग्वर्तिभिरलंकार शास्त्रस्याचार्यैर्यान्यपि काव्यशास्त्रात्मकानि ग्रन्थजातानि विरचितानि तानि सर्वाणि अलंकाराभिधेयान्येव। यथा–भामहस्य काव्यालंकारः, वामनस्य काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, वाग्भटस्य वाग्भटालंकारः रुय्यकस्य चालंकारसर्वस्वम्। एतेन प्रतीयते यत्तैस्तैराचार्यैः काव्यजीवनाधायकत्वविषयेऽलंकाराणामेव वरीयस्त्वमुपात्तम्। आचार्य जयदेवस्तु अलंकारव्यतिरिक्तं काव्यं काव्यमेव न मनुते-यथा––

> अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती
> असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृति ॥

यद्यपि सन्ति केचनाचार्या एवंविधा यैः काव्यशास्त्रेऽलंकाराणां काव्यजीवनाधायकता तु न स्वीकृता पर तथापि तत्त्वविवेचनावसरे सूक्ष्मतमतःकाराः समाख्याताः। अनेनैव ज्ञायते यदलंकाराणां किमप्यनपहेयमल्पमनल्पं वा महत्त्वमस्त्येव यद्यप्यद्यालंकाराणां संख्या नाल्पीयसी बहुविधरूपदर्शनात् व्याख्याबाहुल्योपलब्धेश्च। तथापि के चनालंकारा एवं विधाः सन्ति ये प्राक्कालादेवाप्रतिहतगतित्वेन स्वसत्तामक्षुण्णतया संरक्षयन्तः समेषामाचार्याणां प्रज्ञाप्रासादमध्यतायमाना इव विलोक्यन्ते ऊर्ध्वचक्षुष्कैः साहित्यसारान्वेषकैः। तेष्वेवान्यतमोऽप्रस्तुतप्रशंसाख्योऽलंकारोऽस्ति यमुपजीव्य सर्वैरेवालंकारशास्त्रस्याचार्यैर्बहुधा वृत्तिकारिकाभ्यां प्रसूतिं विधाय निजवाक्तरोरनवकेशितेक्षिता। सम्प्रति किमपि विचार्यते अप्रस्तुतप्रशंसालंकार विषये। सर्वप्रथमाचार्य दण्डिना अलंकारसमाख्यावसरेऽस्यालंकारस्य वर्णनमनतिदैर्घ्येण कृतम्। यथा–"अप्रस्तुत प्रशसा स्यादपक्रान्तेषु या स्तुतिः" अर्थात् यत्राप्रस्तुतस्य स्तुतिमुखेन प्रस्तुतस्य निन्दा विधीयते सा तु अप्रस्तुतप्रशसा भवति। काव्यतत्त्वविदा श्रीमता भोजराजेनापि दण्डिमतमेवाभिमतम् यथा––

> अप्रस्तुतप्रशंसास्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः
> कुतोऽपि हेतोर्वाच्या च प्रत्येतव्या च सोच्यते ॥

आचार्यदण्डिना भोजेन च क्रियमाणमप्रस्तुतप्रशंसा लक्षणं केषाञ्चिदाचार्याणां न जातं प्रशंसास्पदम। सर्वप्रथमं दण्डिनि काव्यादर्शटीकाकारेण रंगाचार्यशास्त्रिणाक्षेपः कृतः। यथा" प्रथमाचार्य दण्डी तु अप्रस्तुताद् वाच्यात् प्रस्तुतस्य प्रतीतौ समासोक्तिः अप्रस्तुतप्रशंसया प्रस्तुतस्य निन्दा अप्रस्तुतप्रशंसा इति विषय विभागेनालंकारद्वयं स्वीकरोति।" दण्डिना एकस्मिन्नेवालंकारेऽलंकारद्विता समासादिता अनेनैव हेतुना व्याख्येयमलंकारशास्त्रे सत्कृतिमनापन्ना।

आचार्य मम्मटेन अप्रस्तुतप्रशंसा विषये किमपि सविस्तरमुपन्यस्तम्। अत एव मम्मटानुवर्तिभिरलंकार सर्वस्वकारादिभिरस्यं व प्रकारः शब्दान्तरैः

प्रस्तुतः । द्रष्टव्यमत्र मम्मटोक्तमप्रस्तुतप्रशंसा लक्षणम्—

अप्रस्तुतं प्रशंसा या सैव प्रस्तुताश्रया,
कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥

अत्र पञ्चप्रकाराः प्रकटिताः, कार्ये प्रस्तुते सति कारणस्य वर्णनात् प्रथमः, कारणे प्रस्तुते सति कार्यस्य वर्णनात् द्वितीयः, सामान्येप्रस्तुते सति विशेषस्य वर्णनात् तृतीयः, विशेष प्रस्तुते सति सामान्यस्य वर्णनात् चतुर्थः, तुल्ये च प्रस्तुते तुल्यस्य वर्णनात् पञ्चमः प्रकारो निरूपितः । अयं पञ्चमः प्रकारस्तत्र पुनस्त्रिधा साधितः । अर्थात् तुल्ये तुल्यस्याक्षेपः क्वचित् श्लेषेण क्वचित् समासोक्त्या क्वचिच्च सादृश्यमात्रेण भवति । अत्राप्रस्तुतप्रशंसायाः पूर्वतमाश्चत्वारो भेदास्तु न विसंवादसहाः परं पञ्चमस्तु संशयारूढ एव प्रतिभाति पञ्चमेऽपि प्रकारे यत्र तुल्ये तुल्यास्याक्षेपः श्लेषेण क्रियते तस्मिन्नेव पक्षे प्रस्तूयते कश्चिद्विचारः । आचार्य आनन्दवर्धनेन स्वकीये ध्वन्यालोके ध्वनिवर्णन-प्रसंगे अप्रस्तुतप्रशंसालंकारस्य संनिवेशो गुणीभूतव्यङ्ग्ये विहितः । अलंकारेऽस्मिन् अप्रस्तुतादर्थात् प्रस्तुतार्थस्य प्रतीतिर्जायते तत्र च अप्रस्तुतार्थो वाच्यो भवति प्रस्तुतार्थस्तु व्यङ्ग्यो भवति । यदि क्वचित् वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्रधानता भवति तर्हि तत्र ध्वनेर्विषयता भवति अन्यथा तु गुणीभूतव्यङ्ग्यतैव । यस्मिन्नप्रस्तुतप्रशंसालंकारे वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोरुभयोरप्यर्थयोः सक्रमं प्रतीति र्भवति तस्मिन्नलंकारे यदि श्लेषसमायोजनं क्रियते तर्हि या स्थितिः श्लेषालंकारस्य भवति सैवाप्रस्तुत प्रशंसालंकारस्यापि भविता । श्लेषे तु द्वयोरप्यर्थयोर्वाच्यता ध्वनिकारेण विचारिता ध्वनेर्निर्विषयत्वात् । तत्र श्लेषे वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्नास्ति क्रमः अतएवोभयोरप्यर्थयोर्वाच्यरूपत्वात् न ध्वनेर्विषयो भवति श्लेषः । अप्रस्तुतप्रशंसायां तु निश्चयेनाप्रस्तुतस्यार्थस्य वाच्यता प्रस्तुतस्यार्थस्य तु व्यङ्ग्यतैव । ध्वन्यालोकस्य द्वितीयोद्योते शब्दशक्त्युद्भवध्वनौ श्लेषे च को भेदः इति प्रश्ने समुदिते सति ध्वनिकारेणैकां कारिकामुदीर्योभयोर्भेदः प्रकटितः सा च कारिकेयमस्ति—

आक्षिप्त एवालंकारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ।

अर्थात् यत्र द्वितीयार्थस्य शब्दशक्त्या आक्षिप्तिर्जायते न तु सोऽर्थो वाच्य वृत्त्या शब्देनोच्यते तत्र शब्दशक्त्युद्भवध्वनि र्भवति । एवमेव अप्रस्तुतप्रशंसायामपि तुल्ये तुल्यस्याक्षेपः क्रियते न तु तत्राक्षिप्तस्यार्थस्य वाच्यता ज्ञेया ।

श्लेषाश्लिष्टायामप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यव्यङ्ग्ययोरयं क्रमः संजीवितो न भवति श्लेषस्यार्थद्वयस्यापि वाच्यरूपत्वात् । आचार्य मम्मटेन श्लिष्टाप्रस्तुतप्रसंसाया एकमुदाहरणं प्रदत्तं तदपि विलोकनीयम् :—

पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात् ।
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं
केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥

अत्र विष्णुपक्षे वाच्यार्थो राज्ञः पक्षे च व्यङ्ग्यार्थं इति निगद्यते । विष्णोरर्थं प्रकटयन् पुरुषोत्तमः शब्दो योगरूढः, राज्ञश्चार्थं प्रकटयन् यौगिक इति मम्मटमतानुयायिनो व्याख्यातारो मन्वते । अत्र प्रश्नः समुदेति किं सर्वत्रैव योगरूढः शब्दः वाच्यार्थं यौगिकश्च शब्दो व्यङ्ग्यतां प्रकटयि-

व्याप्ति । सर्वत्र न दृश्यते व्यवस्थेयम । यथा च मम्मटेन ध्वनेरेकमुदाहरणमुपन्यस्तं तच्चेदमस्ति–

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल–
वंशोन्नते: कृतशिलीमुखसंग्रहस्य
यस्यानुपप्लवगते: परवारणस्य
दानाम्बुसेक सुभग: सततंकरोऽभूत् ॥

अस्मिन् पद्ये अभिधामूला व्यञ्जना स्वीकृता । अत्र राजपक्षीयोऽर्थ: प्राकरणिक: गजपक्षीयार्थस्तु व्यंग्यार्थ: । इह वारण शब्दो रूढ़तया गजार्थं प्रकटयति यौगिकतया तु राजार्थं प्रकटयति । प्रथमं राजार्थगृहीतिरनु च गजार्थगृहीति: । अत्र पूर्वाचार्यानुमोदिता व्यवस्थेयं यत् अनेकार्थ प्रतिपादकस्य शब्दस्य रूढ़तया वाच्यार्थप्रतिपादकता यौगिकतया च व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादकता प्रायश: खण्डितेव दृश्यते । यतो हि "भद्रात्मन:" अस्मिन् पद्ये वारण शब्दो यौगिकरूपेण राजपक्षीयमर्थं वाच्यार्थरूपेणैवप्रस्तौति गजपक्षीयर्थं च रूढ़ितया व्यङ्ग्यरूपेणैव प्रस्तौति एवं पूर्वाचार्यानुमोदित: क्रमोत संगतिमाप्नः । क्रमे तस्मिन् स्वीकृते तु "भद्रात्मन:" इदंपद्यं अभिधामूलाव्यञ्जनाया उद्धरणं न भूत्वा अप्रस्तुतप्रशंसाया उद्धरणं भवतीति । अत: श्लिष्टशब्दस्य रूढ़तया वाच्यार्थबोधकता यौगिकतया च व्यङ्ग्यार्थबोधकता न निश्चेतव्या अपितु श्लिष्टशब्दोद्भूतयोर्द्वयोरप्यर्थयो: वाच्यार्थतैवावगन्तव्या । अप्रस्तुत–प्रशंसायामुभयोरर्थयोर्वाच्यता नापितु अप्रस्तुतस्यार्थस्य वाच्यता प्रस्तुतस्यार्थस्य च व्यङ्ग्यता भवति तत्र श्लेषसमावेशेन तु अर्थद्वयस्यापि वाच्यरूपत्वात अप्रस्तुतप्रशंसाया लक्षणमेव निर्दिष्टं न स्यात् ।

प्रथमं स्वस्वावगन्तव्यं यत अप्रस्तुतप्रशंसायां अर्थद्वयता श्लेषेणाऽऽयाति नवा । श्लेषविरहितायामपि तत्रार्थद्वयता विलोक्यते, एतेन ज्ञायते अप्रस्तुतप्रशंसायां श्लेषापेक्षा नैव विद्यते । समागते श्लेषे तु द्वयोरर्थयोर्वाच्यरूपतया अप्रस्तुतशंसो र्वा वाच्यर्थता व्यङ्ग्यार्थता च विलुप्तैव भविष्यति । अतो मन्मते अप्रस्तुत प्रशंसायां श्लेष समावेशनेन अतिरेव जायते न दृश्यते कश्चिच्चमत्कार: ।

एवं य: सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२-१२५ ॥

भगवान मनु कहते हैं—जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा को अपनी आत्मा से द्रष्टा बनकर जानता है वह ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाने से परमानन्द रूप श्रेष्ठ–स्थान को प्राप्त कर लेता है ।

कर्मगति विचित्र है

डा० विजयपाल शास्त्री

मनुष्य जो शुभाशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मफल भोग का यह नियम जितना अटल है उतना कोई दूसरा नियम नहीं। तुलसीदास ने "कर्मगति टारे नाहिं टरै" कहकर कर्मफल की इसी अपरिहार्यता की ओर इंगित किया है। जिस दुःख को हम आकस्मिक कहते हैं, अथवा जब हम यह समझते हैं कि हम निर्दोष और निरपराध होकर भी यह दुःख भोग रहे हैं, तब हम सत्य से बहुत दूर होते हैं। कोई भी दुःख आकस्मिक या अकारण नहीं होता। जो दुःख अकस्मात् आ पड़ा है उसका जनक कर्म हम पूर्व जन्मों में कर आये हैं। अवसर पाकर जब वह कर्म फलोन्मुख होगया है तब हम उसे आकस्मिक कह देते हैं। मनुष्य अपने किये कर्मों का ही फल पाता है। यदि आपने पापकर्म नहीं किया तो विश्वास रखिये उसका दुःखरूप फल आप कभी प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए कबीर ने फकीराना मौज में आकर कहा था—

> कबिरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास।
> जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों हो उदास॥

कोई भी कर्म बिना फलभोग के क्षीण नहीं होता। करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कृत कर्म का नाश सम्भव नहीं। वह संस्कार के रूप में चित्त में पड़ा रहता है। व्यासभाष्य के व्याख्याकार राघवानन्द सरस्वती ने पातंजल रहस्य में इसी तथ्य को स्वीकार किया है—

> नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि।
> अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्॥

शुभाशुभ कर्मों की उत्पत्ति का मूल हेतु—

काम क्रोध लोभ एवं मोह मनुष्य को शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। व्यासदेव ने चित्त नदी को उभयतो वाहिनी कहा है। वह पाप की ओर भी बहती है और पुण्य की ओर भी। चित्त नदी को पुण्यापुण्य की ओर आकृष्ट करने वाले ये ही कामादि हैं।

काम भावना देवलोकस्थ अप्सराओं के भोगेच्छुक मनुष्य को ज्योतिष्टोम आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराती है। वही कामभावना परस्त्री के लोलुप मनुष्य से बलात्कार जैसे पाशविक जघन्य अपराध कराती है। क्रोध भी मानव से पाप-पुण्यात्मक उभयविध कार्य कराता है। उदाहरणार्थ पिता द्वारा अपमानित ध्रुवकुमार में ऐसी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई कि उस क्रोध ने उसको पिता को जीतने की इच्छा से तपश्चर्या जैसे कष्ट साध्य शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त कराया। क्रोध के वश में होकर मनुष्य दूसरों का सिर भी काट लेता है। लोभ के कारण व्यक्ति परद्रव्य का अपहरण करता है तथा स्वर्गादि के प्रापक यज्ञादि अनुष्ठान के लिये नीतिपूर्वक द्रव्य का संग्रह करता है। मोह भी मनुष्य को अच्छे बुरे कार्य में प्रवृत्त कराता है। भगवान् श्रीकृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर व्रजांगनाएं सर्वव्यापी भगवान् में सर्वात्मना अनुरक्त हुईं। यह अनुरक्ति भगवान् की प्राप्त्यर्थ होने से श्रेयस्करी थी, प्रेयस्करी नहीं। इसी मोह के कारण व्यक्ति पशुहिंसा जैसे अशुभ कर्मों में धर्मबुद्धि करके प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य

की प्रत्येक क्रिया के मूल में कामादि में से कोई न कोई भावना काम करती है ।

कर्म के भेद—

कर्म चार प्रकार के होते हैं – कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्लाकृष्ण कर्म । कर्मों का यह चातुर्विध्य सत्त्व रज तम इन तीन गुणों के न्यूनाधिक भाव के कारण निष्पन्न होता है । कृष्णकर्म राशि अत्यन्त निकृष्ट कोटि के पापी दुरात्माओं की होती है, क्योंकि उनका तमोगुण अन्य दोनों गुणों को दबाकर सर्वोपरि रहता है । सामान्य श्रेणी के अज्ञ और कामी व्यक्तियों की कर्म राशि शुक्लकृष्ण होती है । वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं । चित्त में रजोगुण की अधिकता से व्यक्ति अनुचित ढंग से धनोपार्जन करता है तथा अन्नोत्पादन के लिये जीवहत्या करता है तथा बैल आदि को कष्ट देता है । दूसरी ओर सत्त्वगुण के उद्रेककाल में वह परोपकारक कर्म भी करता है ।

सामान्य पुरुषों से ऊपर उठे हुए तपस्वी स्वाध्यायी और ध्यानशील सत्पुरुषों की कर्मराशि शुक्ल होती है । शुक्लकर्म केवल मन से साध्य होते हैं । इनके सम्पादनार्थ बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती । अतः इसमें परपीडा के लिये अवकाश नहीं है । तप स्वाध्याय और ध्यान से किसी का अहित नहीं होता । तपस्वी पुरुषों का सत्त्व गुण पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ।

जीवन्मुक्त योगी पुरुषों की कर्मराशि अशुक्लाकृष्ण होती है । जीवन्मुक्त योगी ध्यान आदि शुभ क्रियाओं को किसी विशेष फल की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करता है । उसके ध्यानादि कर्म प्रयत्न निरपेक्ष होते हैं । अतः ज्ञानी और निष्कामी योगी के कर्म न शुक्ल होते हैं और न कृष्ण होते हैं । गीता में योगियों के उपर्युक्त प्रकार के कर्म ही प्रतिपादित हुए हैं—

> त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः ।
> कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोतिसः ।।

कर्म जन्य कर्माशय—

कर्म नष्ट होने से पूर्व अपने फल को उत्पन्न नहीं करता । कर्म में साक्षात फलदातृता नहीं होती । शुभाशुभ कर्म और उनसे मिलने वाले फल के मध्य अल्प या बहुत समय का अन्तर रहता है । प्रत्येक क्रिया तृतीय क्षण में नष्ट हो जाती है । अतः योगशास्त्र में कर्मों से कर्माशय अथवा कर्म-संस्कार की उत्पत्ति मानी गयी है । ये संस्कार फलोत्पत्ति पर्यन्त चित्त में बीजरूप में स्थित रहते हैं । योग साधन जन्य प्रसंख्यान अग्नि के अतिरिक्त ये संस्कार किसी भी साधन से विनष्ट नहीं होते हैं । ये कर्माशय तीन प्रकार के हैं—कृष्ण कर्माशय, शुक्लकर्माशय तथा शुक्लकृष्णकर्माशय । योगियों के कर्मों का कर्माशय नहीं होता ।

यह आवश्यक नहीं कि अतीत जन्म में किये गये कर्मों से जन्य कर्माशय इस वर्तमान जन्म में ही फलोन्मुख हों । वर्तमान जन्म के कर्माशयों का वर्तमान जन्म में फलोन्मुख होना भी अनिवार्य नहीं । इस स्थिति में योगशास्त्र में कर्माशयों के दो भेद किये गये हैं—दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय ।

जो कर्माशय वर्तमान में ही—फल देने में समर्थ होता है, वह कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय कहलाता है । वर्तमान जन्म में जिनका विपाक

नहीं होता यह अपक्व और अभुक्त कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय कहलाता है । कर्माशयों की यह दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयता शुभाशुभ कर्मों को पूर्ण मनोयोग अथवा सामान्य मनोयोग के साथ करने के कारण होती है ।

जब उपासक शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक सभी शक्तियों से परमेश्वर, अभीष्ट देवता अथवा ऋषियों की आराधना या सेवा शुश्रूषा करता है तब उससे उत्पन्न हुआ पुण्य-कर्माशय वर्तमान जन्म में ही उत्कृष्ट फल देने में समर्थ होता है । इसी प्रकार पूजनीय तपस्वियों का अपमान करने से, दुःखियों को सताने से अथवा विश्वस्त मित्र के साथ विश्वासघात करने से जो अत्युग्र पाप कर्माशय उदित होता है वह भी उसी जन्म में कष्टकारक फल देने में समर्थ होता है । शिलाप के पुत्र नन्दीश्वर कुमार को केवल आठ वर्ष की निर्धारित आयु प्राप्त हुई थी, परन्तु उसने महादेव की अत्युग्र भक्ति करके जो पुण्य-कर्माशय संचित किया उसका विपाक दीर्घायुष्य रूप में हुआ । वह कर्माशय दृष्ट जन्मवेदनीय था । इसी प्रकार इन्द्रपद की प्राप्ति के अभिमान से चूर राजा नहुष ने अगस्त्य ऋषि पर पादप्रहार जैसा घृणित कर्म किया । वह पाप कर्माशय सर्पयोनि के रूप में वर्तमान जन्म में ही परिपक्व हुआ । मनुष्य जीवन में सामान्य मनोयोग से किये गये अच्छे बुरे कर्म अग्रिम जीवन में फल प्रदान करते हैं । उन कर्मों का कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है ।

कर्म फल के भेद—

पातंजल योग दर्शन में कर्मविपाक के तीन भेद किये गये हैं—जाति आयु तथा भोग । देव मनुष्य, पशु, तिर्यक् आदि योनियों में जन्म लेना जाति कहलाता है । देवादि शरीरों के साथ जीवात्मा की निश्चितकालपर्यन्त स्थिति को आयु कहते हैं । सुख दुःखात्मक शब्दादि वृत्तियां भोग कहलाती हैं । ये तीनों जाति आयु भोग रूप विपाक ल्हाद को परिताप को जन्म देते हैं ।

कर्माशयों के विपाक में नियमितता तथा अनियमितता—

कर्माशयों के विपाक का समय भिन्न भिन्न होने के कारण उनके दो भेद किये गये थे—दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय । नियमित रूप से समस्त कर्माशय अवश्य ही फल प्रदान करते हैं ऐसा नियम नहीं है । दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय तो अवश्य ही नियत विपाकारम्भी हैं । अर्थात् जिन कर्माशयों का फल हम वर्तमान जन्म में भोग रहे हैं वह तो निरन्तर चलता ही रहेगा । उसका फल भोग तो अवश्यम्भावी है, परन्तु जो कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय हैं उनका विपाकारम्भ नियत नहीं है । अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नियत और अनियत दोनों प्रकार से विपाकारम्भी होते हैं । कुछ कर्माशयों की फलोन्मुखता में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं । अतः जो अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय अनियत विपाक वाले होते हैं उनकी तीन गतियां योगदर्शन में बतलायी गयी हैं—

फल देने के बिना ही कृत कर्म का नाश—

"बलवता दुर्बलो बाध्यते" इस नियम के अनुसार तीव्र संवेग के साथ तपस् स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का निरन्तर अभ्यास करने से जो

प्रबल पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है वह पूर्व जन्म मे किये गये अपक्व कर्माशयो को फलोत्पादन के सामर्थ्य से रहित कर देता है। इसीलिए शास्त्रो में पुण्य कर्म करने का बार बार उपदेश दिया गया है। व्यासभाष्य मे कहा गया है--

द्वे द्वे ह वै कर्मणी वेदितव्ये पाप कृतस्यैको राशि पुण्यकृतोऽपहन्ति, तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते ।।
स्वतन्त्र रूप से फलोन्मुख न होना--

एक प्रधान कर्म की कुछ अप्रधान क्रियाय होती हं। वे अप्रधान कर्म स्वतन्त्ररूप से अपना फल न देकर प्रधान कर्म के साथ ही फल देते हं। जैसे स्वर्ग का साधनभूत ज्योतिष्टोम एक प्रधान कर्म है।

'अग्निषोमीय पशुमालभेत' इस वेदवाक्य के अनुसार यजमान पशुहिसा रूप अग कर्म के द्वारा ही ज्योतिष्टोम याग सम्पन्न करता है। पशुहिसा ज्योतिष्टोम प्रधान कर्म का अग है। ज्योतिष्टोम यदि सुख का हेतु है तो पशुहिसा अनर्थ का कारण है, परन्तु यह पशुहिसा स्वतन्त्र रूप से अपना अनर्थरूप फल नही देती है बल्कि ज्योतिष्टोम के मुख्य फल स्वर्गादि के साथ ही फलोन्मुख होती है। इसीलिए यज्ञादि का सुख दु ख मिश्रित माना जाता है।

जिन परस्पर निरपेक्ष कर्मो को फलदान का अवसर प्राप्त हो चुका है वे कर्म प्रधानशब्द वाच्य हं। जिनको फलदान का अवसर नहीं मिला है वे कर्माशय प्रधान कहलाते हं। जब तक प्रधान कर्माशय फलदान में लगा हुआ है तब तक उससे अभिभूत होकर अदृष्ट जन्म वेदनीय अप्रधान कर्माशय दो तीन, चार, पाच अथवा अनेक जन्मो तक प्रसुप्त अवस्था में पडा रहता है। उसकी यह प्रसुप्तावस्था ही अनियमित विपाकारम्भित है। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति ने बचपन में कुछ पुण्य कर्म किये और यौवन तथा वार्द्धक्य में अनेक पाशविक कर्म किये तो ऐसे व्यक्ति की प्रधान पाप कर्मराशि ही मरणान्तर पशुजन्म का कारण होती है। बाल्यावस्था में किये गये उसके पुण्य कर्म प्रसुप्त रहते हं क्योंकि वे मानवयोनि द्वारा भोग्य हं। वे चिरकाल तक बीजरूप में [illegible] पडे रहते हं।

कौन सा कर्म कब फलदान के लिये उन्मुख हो जाये इसे योगी से इतर मनुष्य नहीं जान सकते। कर्मो की इस अनियमित विपाकारम्भिता के कारण ही व्यासदेव ने कहा है--कर्मगतिश्चित्रा। अर्थात कर्मों की यह फलोन्मुखता की गति नितान्त दुर्जेय है।

मनुष्य को निरन्तर सत्कर्म ही करते चाहियें। पापकर्म चाहे भूलकर किया गया हो अथवा जानकर किया गया हो उसका फल अवश्य ही भोगना पडेगा। कल्याण कृत् कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और पापकर्मा कभी दुःखभोग से मुक्त नहीं होता। शास्त्रो का यही निष्कर्ष है।

नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पर्वताना विवरं प्रविश्य।
नास्ति प्रवेशो भुवि कोऽपि नून यत्र स्थितो
मुच्यते पाप कर्मा ।।

**

अंग्रेजी का चुटकला

त्रिलोक राही

पुत्र पिता जी अग्रेजी मे 'काका' को क्या कहते है ?

पिता ''अकल' कहते है ।

पुत्र और 'ताऊ' को ?

पिता बेटा । ताऊ को भी 'अकल कहते हे ।

पुत्र और 'मामा को ?

पिता 'अकल ।

पुत्र तब फूपा को क्या कहते है ?

पिता उसे भी 'अकल' ।

पुत्र 'मौसा को ?

पिता इन सबको 'अकल ही कहते हे ।

पुत्र तब पिता जी अग्रेजी मे काकी ताई मामी मौमी, और फूफी को क्या कहते है ?

पिता बेटा । इन सब को 'आण्ट कहते है ।

पुत्र तब पिता जी । दादाजी, दादीजी, और नानाजी, नानीजी को अग्रेजी मे क्या कहते है ?

पिता बेटा । दादाजी और नानाजी को ग्राण्ड फादर और दादीजी और नानीजी को 'ग्राण्ड मदर कहते है ।

पुत्र पिताजी । ऐसा क्यो ? क्या अग्रेजो को विभिन्न संबन्धियो के लिए भिन्न-भिन्न नाम नही मिले ?

पिता नही बेटा । इगलैण्ड मे नामो का अभाव था ।

पुत्र : तो क्या पिताजी । ये नये नाम गढ नही सकते थे ?

पिता : नही बेटा । उन्हे गढना भी नही आता था तभी तो उन्होंने अपने शब्दकोष मे अन्य भाषाओ के शब्द बटोरने प्रारम्भ कर दिये ।

पुत्र तब तो पिताजी । अग्रेजो ने 'कही का ईट कही का रोडा, भानुमति ने कुनवा जोडा की लोकोक्ति को चरितार्थ किया ।

पिता सही है बेटा । ***

विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र

अन्ततोगत्वा विश्वविद्यालयों को सहायता भारत के लाखों गरीब तथा अशिक्षित लोगों द्वारा मिलती है। वे ऐसा अत्यधिक कीमत तथा त्याग से करते हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों को कुछ स्तुत्य राष्ट्रीय उद्देश्य पूरे करने होते हैं। जैसे कि—

—सभी उपलब्ध प्रतिभा का विकास, युवकों की क्षमता का पूर्ण विकास और जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यन्त कुशल कार्मिकों का प्रशिक्षण;

—ज्ञान का परिरक्षण, उन्नति तथा प्रसार;

—समानता तथा सामाजिक न्याय की उन्नति और शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को कम करना;

—सचाई तथा उत्कृष्टता का पालन करना;

—शिक्षकों तथा छात्रों में सही मूल्यों और दृष्टिकोणों को पैदा करना और उनके माध्यम से पूरे समाज में वे मूल्य तथा दृष्टिकोण पैदा करना।

इसलिए हम सब का और विशेषकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों का यह कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ये उद्देश्य यथासंभव दक्षता से तथा किफायत से प्राप्त हो जाएं। इस दृष्टि से मुझे प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा की हमारी पद्धति में कुछ बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा की पद्धति खर्चीली होती ही है। इसलिए केवल अमरीका जैसे धनाढ्य देश में ही जहां कि माध्यमिक शिक्षा पहले ही व्यापक कर दी गई है, उच्च शिक्षा की सुविधा युवकों की आबादी के एक-तिहाई से आधे भाग तक को दी जाती है और जिसका विस्तार और भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन भारत जैसे गरीब तथा विकासशील देश में, जहां हम अभी तक निरक्षरता को भी मिटा नहीं पाए हैं अथवा जहां हम प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक नहीं बना पाए हैं, उच्च शिक्षा केवल कुछ अल्प-संख्यक लोगों तक ही सीमित रह सकती है। इस समय १८ से २३ वर्ष की आयु के लगभग केवल चार प्रतिशत युवकों तथा युवतियों को ही उच्च शिक्षा मिलती है। चाहे शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया जाए—और बहुत-से लोगों का कहना है कि यह लक्ष्य बहुत बड़ा है और अवास्तविक है—तो भी सन् १९८६ तक यह संख्या अधिक-से-अधिक बढ़कर छः प्रतिशत हो जाएगी। वृद्धि की इस दर को और अधिक बढ़ाने की कोशिश से केवल प्राथमिकताओं में गड़बड़ होगी और शिक्षित बेरोजगारी की ऐसी समस्यायें पैदा हो जाएंगी जिनको हल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमको यह मानकर चलना होगा कि आगामी वर्षों में नियमित संस्थाओं में दी जाने वाली औपचारिक पूर्णकालिक उच्च शिक्षा हमारे समाज के कुछ अल्पसंख्यक युवकों को ही दी जाएगी जिनकी संख्या चार से १० प्रतिशत तक होगी।

इस संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है उच्च शिक्षा में छात्रों की सामा-जिक

आर्थिक भूमिका का। इस समय स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा के लिए लगभग ६० प्रतिशत (या इससे भी अधिक) छात्र शहरी इलाकों से आते हैं जिनकी आबादी केवल लगभग २० प्रतिशत है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग ८० प्रतिशत छात्र धनी वर्ग से आते हैं जो आय वर्ग के ऊपरी २० प्रतिशत में से होते हैं, जबकि गरीब जनता को, जो कि जन-संख्या की ८० प्रतिशत है, कुल उपलब्ध सीटों की लगभग २० प्रतिशत सीटें ही मिलती हैं। महिलाएं संख्या में पुरुषों के लगभग बराबर हैं। उनको उच्च शिक्षा में पांच में से केवल एक सीट ही मिलती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या के २१ प्रतिशत हैं। उनको दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के एक अत्यन्त उदार कार्यक्रम के होते हुए भी उनको केवल लगभग पांच प्रतिशत सीटें ही मिलती हैं। गुण की दृष्टि से स्थिति और भी विकट है। उच्च शिक्षा की उत्तम संस्थाओं में अथवा उन पाठ्यक्रमों में जिनसे लाभकारी रोजगार मिलते हैं अधिकतर स्थान शहरी वर्ग के धनी लोगों के पास होते हैं। ये वर्ग जन-संख्या के ऊपरी एक से पांच प्रतिशत तक होते हैं। इस खराब स्थिति का बहुत कम औचित्य है और सामाजिक न्याय की दृष्टि से हमारे लिये इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि समाज में सभी वर्ग के प्रतिभावान छात्र यथेष्ठ संख्या में उच्च शिक्षा में प्रवेश पाएं। इसके लिये अनेक सुधारों की जरूरत होगी। प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाना होगा ताकि हम कुल उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग कर सकें। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सभी प्रतिभावान छात्रों को सहायता करनी होगी। यह सहायता अच्छे स्कूलों को स्थापित करके और होस्टलों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करके की जानी होगी ताकि वे छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और विश्वविद्यालय के लिए अपने को योग्य बना सकें। उच्च शिक्षा में प्रवेश की नीतियों में उपयुक्त रूप से संशोधन करना होगा ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि समाज के दुर्बल वर्ग के योग्य छात्रों को उनकी संख्या के अनुसार प्रवेश अवश्य मिल जाए, विशेषकर अच्छी संस्थाओं तथा प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा विशेष प्रशिक्षण के द्वारा वे अन्य छात्रों के बराबर हो जाएं। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी ताकि प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से दुर्बल वे छात्र जिनके घरों के पास कालेज नहीं है वे आवासी छात्र के रूप में उच्च शिक्षा की संस्था में प्रवेश कर सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार एक सशक्त कार्यक्रम अपनाने से लगभग दस वर्षों में उच्च शिक्षा के प्राप्तकर्त्ताओं में एक अधिक समानता का रूप पैदा हो जाएगा और इससे समाज के उस दुर्बल वर्ग को लाभ मिलेगा जिसके लिये अभी भी उच्च शिक्षा उसके विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

दूसरा प्रश्न है कामगारों, गृहणियों और उन अन्य सामाजिक वर्गों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की उदार व्यवस्था करना जो कि पूर्ण-कालिक उच्च शिक्षा की औपचारिक संस्थाओं में आर्थिक दृष्टि से नहीं जा सकते हैं। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि स्वयं अध्ययन और अंशकालिक शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए इसके लिये विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्राइवेट छात्रों को बैठने की अनुमति देनी होगी और पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे। जहां संभव हो रेडियो तथा टी० वी० पर पाठ शुरू

करने होंगे । ग्राज लगभग १० प्रतिशत छात्र इस सुविधा से लाभ प्राप्त करते हैं । विकसित देशों में भी ऐसे छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और इसका कोई कारण नहीं है कि हम शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार लगभग १० वर्षों में ३३ प्रतिशत का लक्ष्य क्यों न प्राप्त करें । सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानता को कम करने के लिए और उच्च शिक्षा से वंचित लोगों में इस शिक्षा का प्रसार करने के लिये यह एक बड़ा कदम होगा।

औपचारिक अथवा गैर-औपचारिक दोनों ही प्रकार की उच्च शिक्षा को सभी सामाजिक वर्गों, विशेषकर दुर्बल वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिससे विश्वविद्यालय की व्यवस्था के द्वारा उस जनता की सेवा की जा सकती है जो उसकी अन्ततः सहायता करती है । लेकिन इसकी सहायता के लिए दो और कार्यक्रम भी होंगे ।

पहला है उच्च गुण का विकास तथा जनता की समस्याओं का प्रभावी अनुसंधान ताकि उन समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जा सके और जनता के रहाइश के स्तर को पर्याप्त रूप से उठाया जा सके । ये समस्यायें जितनी जटिल हैं उतनी ही विविध भी । उदाहरण के लिए, उत्पादन को बढ़ाने की समस्या है, विशेषकर भोजन और सामान्य लोगों के जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की समस्या है । उतनी ही विकट तथा कठिन समस्या है कम-रोजगार तथा बेरोजगारी की । उपयुक्त प्रौद्योगिकी की समस्या भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके न होने के कारण या तो हम ऐसी निचली प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं जिससे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है या फिर एक ऐसी उच्च सोफियाना प्रौद्योगिकी अपनाते हैं जिसमें धन बहुत लगता है और रोजगार कम मिलता है । हमारे सामने पोषण, भोजन सम्बन्धी आदतों और खराब स्वास्थ्य, आवास तथा परिवहन की बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं । अभी तक आगे लिखी समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सका है--जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विस्तार, बच्चों के लालन-पालन के सुधरे हुए तरीके, पुरुषों तथा महिलाओं में समानता पैदा करना अथवा सामाजिक रूप से एक अधिक संयुक्त समाज को पैदा करना । यह जरूरी है कि हमारे अत्यधिक बुद्धिमान लोग इन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने में व्यापक रूप से जुटे और ऐसे विचार प्रस्तुत करें तथा ऐसे कार्यक्रम बनायें जिनसे उनको सुलझाने में मदद मिल सके । दरिद्रनारायण की यह अप्रत्यक्ष सेवा एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा उच्च शिक्षा में लगाये जाने वाले अधिक धन को युक्ति संगत ठहराया जा सकता है ।

अनुसन्धान जहाँ जरूरी है वहां यह पर्याप्त भी नहीं है । विश्वविद्यालय में सम्बद्ध लोगों शिक्षकों तथा छात्रों को उस शैक्षिक दीवार को गिरा देना चाहिये जिससे वे आस-पास के समाज से आमतौर पर अलग-थलग हो जाते हैं । प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने आसपास के समाज के अध्ययन का तथा उसकी सेवा का एक सघन कार्यक्रम बनाना होगा जिसमें प्रत्येक छात्र तथा शिक्षक को अपने समय का कम-से-कम १० से १५ प्रतिशत भाग लगाना होगा । इन कार्यक्रमों के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, जैसे--

—वे समाज में अपनी परिस्थिति को समझने के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं और विकास-कार्य के आयोजन में उसको मदद कर सकते हैं;

—वे समाज की समस्याओं में अद्यतन उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और उनको सुलझाने में मदद कर सकते हैं;

—वे ऐसी विस्तार तथा मार्गदर्शन की सेवायें कर सकते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होतीं हैं;

—वे गरीब जनता के जीवन की रक्षा कर सकते हैं तथा उनके शोषण और जहां तक हो सके उनके दुःख का निवारण कर सकते हैं, और,

—वे उपयुक्त तथा अर्थपूर्ण शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत कर सकते हैं तथा गरीब और दलित जनता के साथ सहानुभूति बढ़ाने तथा उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये छात्रों को योग्य बना सकते हैं।

जब से शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तब से इस क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उसे मैं भली-भांति समझता हूं, फिर भी इस कार्यक्रम के विस्तार तथा इसके गुण में सुधार करने की स्पष्टतः बड़ी ही आवश्यकता है। विशेषतः, हमें इस कार्यक्रम का एक बहुत विशाल पैमाने पर विस्तार करने के लिये जहां तक भी हो तुरन्त कोशिश करनी चाहिये—यहां तक कि सबके लिये इसको अनिवार्य बनाना चाहिये—ताकि जनता तथा युवकों में उस जागृति का उपयोग किया जा सके जो अभी हाल ही में पैदा हुई थी और जिसको विगत लोक सभा के चुनाव में देखा गया था जबकि महान् राष्ट्रीय क्रान्ति देखने में आई थी।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है तथा समाज को चाहिए कि वह इसका सम्मान करे सरकार इन मूलभूत तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा करने को वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, प्रेस, जन संचार माध्यम अथवा न्यायपालिका तथा विशेषतया विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और इसके अध्यापकों की शैक्षिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये यह वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों को सच्चाई तथा उत्कृष्टता को निर्भयता से पाने के लिये तथा शिक्षण, अनुसन्धान और समाज की सेवा करने के उनके कार्यक्रम को सृजनात्मक रूप में करने के लिए उनको स्वायत्तता की आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि शिक्षकों को अपने अध्ययन तथा अनुसंधान को करने तथा उनको प्रकाशित करने के लिये स्वतन्त्र होना चाहिये तथा उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों के बारे में होनेवाली बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये तथा जब उनके वरिष्ठ कर्मचारी अथवा सरकार की नीतियां उनके विचारों का विरोध करती हों उस समय भी उन्हें साहस तथा निष्ठा के साथ बोलना चाहिये। केवल ऐसी स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विश्वविद्यालय समाज के एक उद्देश्यपरक, अग्रदर्शी तथा सक्षम आलोचक के रूप में अपनी भूमिका संतोषप्रद रूप से निभा सकते हैं। जैसा कि बरट्रन्ड रसल ने कहा है : "जहां पर स्वतन्त्र विचार की समाप्ति हो जाती है, चाहे वह साहस अथवा अनुशासन की कमी के कारण से ही हो, वहां यह बुराई प्रचार तथा सत्तावादिता निर्बाध रूप में फैलती हैं।

इस प्रकार आलोचना को सीमित करना इतनी गम्भीर बात है कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाज में उद्देश्य की एक सजीव समानता लाना तो दूर रहा, इससे समाज पर एक प्रकार की फीकी और कठोर एकरूपता थोप दी जाती है।"

परन्तु विश्वविद्यालयों को यह स्वायत्तता एक मुफ्त उपहार के रूप में नहीं मिल सकती। इसे कुशल तथा किफायती कार्यों तथा शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के संगत तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में विकास के जरिए निरन्तर अर्जित करना होगा तथा इसके योग्य होना होगा। स्वायत्तता विश्वविद्यालय की पद्धति को समाज की मूल समस्याओं से अलग रखने के लिए एक आवरण नहीं हो सकती है। स्वायत्तता की तुलना अनुत्तरदायित्व अथवा मनमर्जी करने की स्वतन्त्रता से भी, बिना उसके सामाजिक अथवा अन्य परिणामों पर ध्यान दिए, नहीं की जा सकती। अधिक-से-अधिक स्वायत्तता का उपयोग अकुशलता अथवा अपव्यय अथवा भेदभाव अथवा विभिन्न निहित स्वार्थी लोगों के स्वार्थपूर्ण संघर्षों को छिपाने के लिये किया जा सकता है। शिक्षा आयोग ने बताया था कि वास्तविक स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता का विश्वविद्यालय उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए बल्कि स्वायत्तता के रूप में ये अवांछनीय बातें प्रायः देखने को मिलती हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान विश्वविद्यालय स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता को दबा दिया गया था। यह एक बड़ी हानि थी, यद्यपि अनेक शिक्षाविदों ने छात्र तथा अन्य आन्दोलनों की समाप्ति का उच्च शिक्षा के लिए एक लाभ के रूप में स्वागत किया था। मैं आंदोलनों की खातिर आंदोलनों का समर्थन नहीं करता और न ही हिंसा का समर्थन करता हूं जिनका जीवन में और विशेष रूप से शैक्षिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपात-स्थिति ने उच्च शिक्षा की भावना को अर्थात् सच बोलने की स्वतन्त्रता तथा निर्भीकता को समाप्त कर दिया था। इससे कैम्पस में शान्ति तो स्थापित हुई पर वह शान्ति श्मशान की शान्ति की तरह थी। उच्च शिक्षा की समस्या अनुशासन तथा स्वतन्त्रता दो विरोधी बातों के बीच सन्तुलन कायम करने की जटिल तथा महत्वपूर्ण समस्या है। बिना स्वतन्त्रता के अनुशासन निर्जीव है और बिना अनुशासन के स्वतन्त्रता का अर्थ अराजकता है जिससे अन्त में विनाश हो जाता है। विश्वविद्यालयों को अपने को विकसित करके और समर्थ बनाकर तथा गुटबन्दी अथवा बलनीति अथवा अनुचित व्यवहार जैसी अशैक्षिक बातों से दूर रहकर इस सन्तुलन के महत्त्व को समझना होगा। आपातस्थिति जैसा बाहरी तथा राजनीतिक उपाय इस समस्या का हल नहीं है बल्कि वास्तव में इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है।

**

डिलीवरी का तार

(एक सच्ची घटना के आधार पर)

प्रेम शङ्कर चौबे अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क; इलाहाबाद ।

सेठ जी के एक ही लड़का था। एक कस्बे में उनका अच्छा खासा व्यापार भी था। पतोहू भी बड़े घर की लाडली लाये, सुन्दर तथा नाजुक। भगवान की कृपा से बहुत पूजा अनुष्ठान के बाद पतोहू गर्भवती हुई। सयोग की बात प्रजनन का सम्भावित काल अष्ट ग्रहों के दौरान पड़ने आशङ्का हुई। अस्तु, सेठ, सेठानी, अर्थात सास ससुर का आशकित तथा चिन्तित होना स्वाभाविक था। कस्बे में आधुनिक प्रजनन की व्यवस्था न होने के कारण बहू को दूर के एक नगर के मेडिकल कालेज जच्चा-खाने में प्रसव के करीब एक माह पहले भरती होने के लिये भेज दिया गया। साथ में सेठ जी का पुत्र भी गया।

सेठ जी के सुपुत्र ने लाड़ प्यार के कारण पढ़ाई-लिखाई माकूल ही की थी।। सेठ जी ने बहुत समझा बुझा कर भेजा। सेठानी कहा करती थी जैसी सरसों की बिनाई वैसी अंग्रेजी की पढ़ाई। अतएव सुपुत्र का अंग्रेजी का अङ्क पहचान लेना तथा ए से जेड तक छापे के अक्षर पढ़ लेना ही पर्याप्त समझा गया।

बेटा बहू को लेकर जब शहर जाने लगा तो वृद्ध सेठ ने बहुत ताकीद तथा आग्रह किया था कि प्रजनन के तुरन्त बाद जो भी समाचार हो उसे घर पर तार द्वारा सूचित किया जाए।

शुभ मुहूर्त आया और कस्बे के तार बाबू ने वृद्ध सेठ के पास तार भेजा जिस में सूचित गया था (Came for iable delivery)। (कम फार टेबल डिलीवरी)। सेठ जी तार पाकर उत्तेजित हुए और तुरन्त डाकख.ने जाकर तार बाबू से बंचवाया। यह जान कर बहुत आतंकित और व्याकुल हुए कि आपरेशन टेबल पर डिलीवरी करवाने की आवश्यकता आ पड़ी है।

जार बेजार रोती हुई सेठानी ने आवश्यक सामान बांधा और दोनों प्राणी बिना अन्न पानी ग्रहण किये शहर को तुरन्त चल पड़े।

भूखे-प्यासे मलिन मुख लिए सेठ-सेठानी अस्पताल के वार्ड में पहुचे तो सुपुत्र ने लपक मुस्कराते हुए माता-पिता के चरण छू लिए। जब पुत्र को माता-पिता की व्यग्रता तथा माता-पिता को पुत्र के हर्ष का समाचार ज्ञात हुआ तो उनके जीवन का सब से अधिक दुखान्त दृश्य सुखान्त हो गया और उन्हें स्वर्गीय सुख की अनुभूति होने लगी।

तार के समाचार का मजमून था (Comfortable delivery) कमफर टेबल डिलीवरी।

—o—

वार्षिक विवरण - संस्कृत विभाग (१९८१-८२)

प्रो० वेदप्रकाश शर्मा

३१ जोलाई १९८१ को संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० निगम शर्मा के निर्देशन में संस्कृत विभाग को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें तैयार की गयीं तथा उन योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए स्व-कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की गई। ८ अगस्त १९८१ को विभाग के अन्तर्गत श्री देवकेतु को पीएच०डी० उपाधि हेतु मौखिक परीक्षा करायी गई।

१४ अक्टूबर १९८१ को संस्कृत विभाग के अन्तर्गत संस्कृत-दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें पंचपुरी के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों को आमन्त्रित किया गया।

२ सितम्बर १९८१ को प० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 'विजिटर' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का विभाग की ओर से स्वागत किया गया, उन्होंने छात्रों को संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के विषय में उद्बोधन किया।

५ सितम्बर १९८१ को विश्वविद्यालय में शिक्षा-दिवस मनाया गया, जिसमें विभाग ने पूर्ण सहयोग दिया।

१८ सितम्बर को गुरुकुल कण्वाश्रम संस्कृत पाठ्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए डा० निगम शर्मा ने विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

१६ अक्टूबर को संस्कृत के छात्र सरस्वती यात्रा में उदयपुर गये।

१८ अक्टूबर १९८१ को ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, खड़खड़ी हरिद्वार में डा० निगम शर्मा ने संस्कृत विभाग की ओर से भाषण दिया।

१० अक्टूबर को वाराणसी में सम्पन्न षष्ठ विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत विभाग की ओर से डा० निगम शर्मा ने भाग लिया तथा मल्लिनाथ पर अपने शोध-पत्र का वाचन किया।

नवम्बर १९८१ में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इन्द्र विद्यावाचस्पति आशु संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में संस्कृत विभाग के छात्र श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार भाग लिया तथा १००) रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया।

११ दिसम्बर १९८१ को डा० निगम शर्मा ने गढ़वाल वि० वि० की संस्कृत गोष्ठी में भाषण दिया।

१४ जनवरी १९८२ को संस्कृत संरक्षण दिवस हरकी पौड़ी सुभाषघाट, हरिद्वार पर मनाया गया। जिसमें समस्त पंचपुरी के संस्कृत विद्यालयों के छात्र एवं अध्यापकों ने भारी संख्या में भाग लिया। जिसके विशाल जनसमूह को अध्यक्ष रूप में प्रो० वेदप्रकाश जी शास्त्री ने सम्बोधित किया एवं संस्कृतोत्थान एवं रक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला।

१६ जनवरी १९८२ को डा० निगम शर्मा ने मेरठ कालेज में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत भाषण किया तथा १० जून १९८२ को विभागीय प्राध्यापकों के साथ हस्तिनापुर की सरस्वती यात्रा में भाग लिया।

२३ जनवरी १९८२ को कुरुक्षेत्र वि० वि० में आयोजित संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता मे में विभाग के दो छात्र (श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार) ने भाग लिया। जिसमें इन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं सभी भाग लेने वाले वक्ताओं में दोनों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हुए चलविजयोपहार से सम्मानित किया गया।

२६ जनवरी १९८२ को संस्कृत विभाग में डा० राकेश शास्त्री को अस्थायी रूप मे प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया।

इसी सन्दर्भ में २८ जनवरी १९८२ को उक्त विजयी छात्रों के अभिनन्दन हेतु संस्कृत विभाग में एक समारोह डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री की अध्यक्षता. में सोल्लास मानाया गया।

११ फरवरी १९८२ को संस्कृत विभाग की अनुसंधान समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमे जम्मू वि०वि० के संस्कृत विभाग की प्रोफेसर एवं अध्यक्षा डा० वेद कुमारी जी को विशेषज्ञ के रूप में आमन्त्रित किया गया, जिसमें वि० वि० को पी-एच०डी० उपाधि के लिए-प्रो० वेदप्रकाश जी शास्त्री के निर्देशन में वैदिक परम्परा में बाण-भट्ट शोधार्थी कु० कृष्णा, डा० भारतभूषण के निर्देशन मे स्वामी दयानन्द जी के शास्त्रार्थों का समीक्षात्मक अध्ययन, शोधकर्त्ता श्री रामदत्त भारद्वाज शास्त्री तथा डा० रामप्रकाश शर्मा के निर्देशन में यजुर्वेद के प्रथम दस अध्यायों का पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार पर समीक्षात्मक अध्ययन–श्री केशवप्रसाद उपाध्याय के विषय स्वीकृत किये गये।

१२ फरवरी १९८२ को संस्कृत विभाग की ओर से दो छात्रों (श्री बसन्त कुमार तथा श्री सुरेन्द्र कुमार) ने सनातन धर्म कालेज अम्बाला छावनी में आयोजित संस्कृत भाषण एवं श्लोको-च्चारण प्रतियोगिता मे भाग लेकर द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

दोषं गुणं वा पुरुषः परस्थं
यथा विधाय स्वगतं विधत्ते।
कामं प्रकाश्यापि परस्थितं तं
प्रकाशयत्यात्मयतं तथैव ॥१-२१

महाकवि जयानक कहते हैं—दूसरे व्यक्ति में स्थित दोष या गुण को जो व्यक्ति आत्मसात् कर लेते हे और अवसर पर प्रकाशित कर देते हैं इससे उनके ही दोष या गुण की निन्दा या प्रशंसा होती है।